

मुद्रक
कुमार फाइन आर्ट प्रेस
- ११४३, चाहरहट, दिल्ली-६

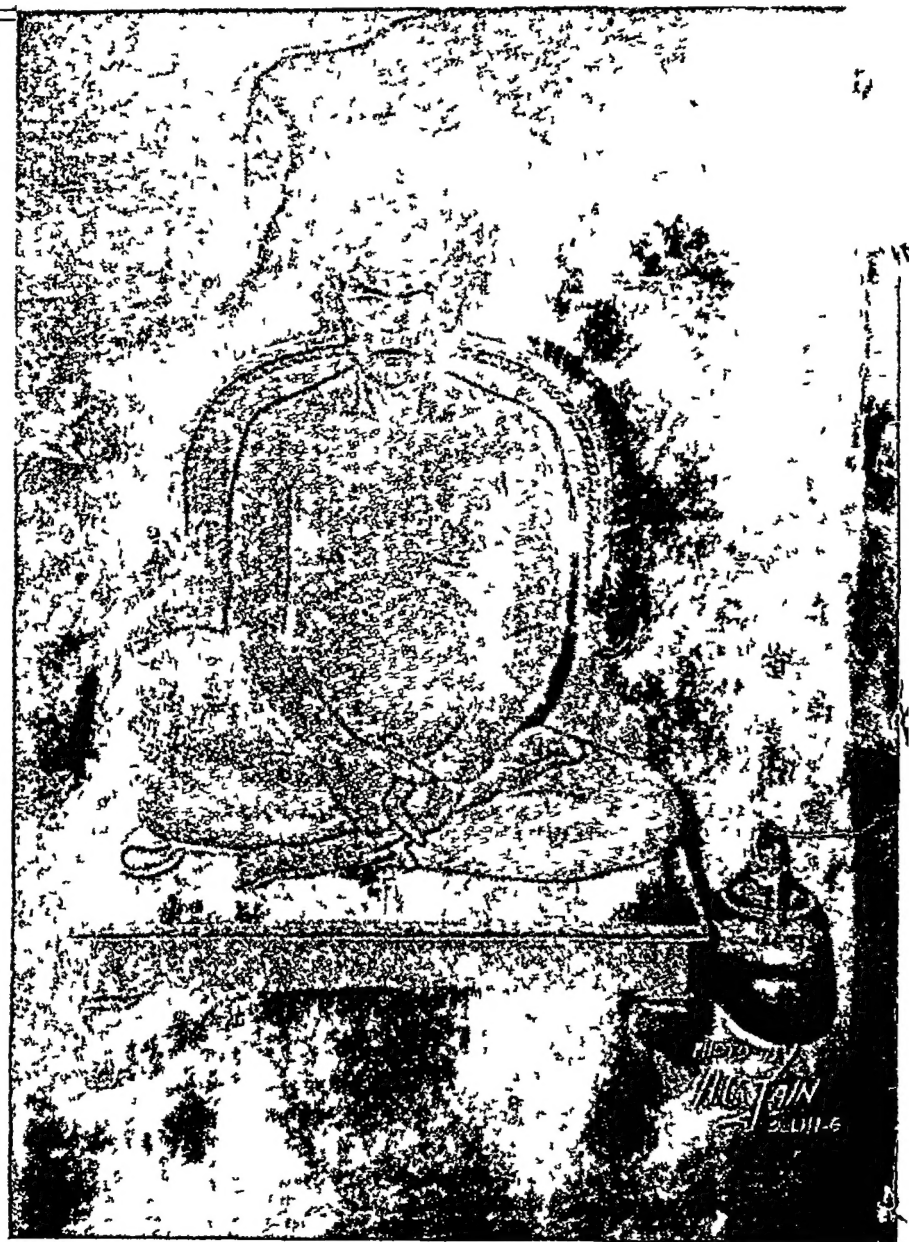
४]

शास्त्रदानसे बड़ा पुण्यका मन्त्र होता है ।

आदक साधु इससे ज्ञानवृद्धि करे आत्मकल्याण करें और
वर्मवृद्धि करें तो इसका प्रकाशन मफल होगा ।

सब लोगोको आशीर्वाद ।

श्री १०८ आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज

समस्त १६६०

मुनिदीक्षा सवत् १६८

इच्छा त्यागकी तरफ ज्यादा रहनेलगी, कुछ दिन बाद आचार्य पायसागरजीके शिष्य मुनिराज जयकीर्तिजी महाराज स्तव-निधि पधागे, जिनके प्रवचनसे विरागवृत्ति बलवती होगई और आपने महाराज श्री के चरणोमे दीक्षाकी प्रार्थनाकी ससारकी असारतासे आपका मन व्याकुल होउठा, महाराज श्री जयकीर्तिजीसे सप्तम प्रतिमाके व्रत गहण किये। महाराज जयकीर्तिजीने कुछ समय पश्चात् रामटेक जिला नागपुरमे ऐलकदीक्षा-दी और बालगौडासे देशभूषण नाम रखा गया।

अपरिग्रह से प्रभावित हो निर्ग्रन्थदिगम्बर मुनिपदकी दीक्षा देनेकी प्रार्थना आपने गुरुवर्यसे की पूज्य महाराजजीने सिद्धक्षेत्र कुन्थलगिरिजी पर मुनिदीक्षा प्रदानकी। मुनिदेशभूषणजी सध सहित सूरत पधारे, समाजकी प्रार्थना पर वही पर चतुर्मास किया। महाराजकी विद्वत्ता, व्यवहारकुशलता सधके अनुशासन आदिको देखकर समस्त समाजने निर्णय किया कि मुनिदेशभूषणजीको आचार्यपद पर प्रतिष्ठित किया जाय जिससे समाजको सवल नेतृत्व मिल सके। समाजने चतुर्विध सधका नेतृत्व और आचार्यपद ग्रहण करनेकी प्रार्थनाकी, किन्तु आपने कहा कि पूज्यपाद आचार्य पायसागरजी महाराज विराजमान है वगैर उनकी आज्ञासे यह कैसे सभव है, महाराज पायसागरजीने यह सुनतेही सूरतवालोसे कहाकिदेशभूषण इस पदके सर्वथा उपयुक्त हैं आपको सूरतमे भव्य आयोजनके मध्य आचार्यपद से विभूषित किया गया। इसके पश्चात्

७० वर्षकी आयुमें भी आप हमेशा ध्यान, तप और साहित्य सृजनके कार्यमें लीन रहते हैं। इस समय आप दिग्विजयसमाज की प्रार्थना पर देहलीमें समर्थ विराजमान हैं और भगवान महावीरस्वामीके २५००वें निर्वाण महोत्सवकी सफलताके लिये पूर्ण प्रयत्नशील हैं, उसी श्रु खलामें श्री "भगवान महावीर और उनकी वाणी" नामक एक बृहत् ग्रन्थकी रचना तथा सम्पादन के कार्यमें सलग्न हैं।

आपके सरल स्वभावसे मानवके चित्तको बड़ी शांति मिलती है आप शतशतायु हो, यही मेरी कामना है।

दिल्ली
२६ जनवरी १९७३]

[विनीत
प्रेमचन्द्र बंस

तत्त्वभाषना

ॐ ह्रीं लङ्कि डेन छन्द ।

एकद्वित्रिहृषीकवत्प्रभृतयो ये पचधावस्थिता ।
जीवा सचरता मया दशदिगञ्चित्तप्रमादात्मना ॥
ते ध्वस्ता यदि लोटिना विघटिना सघटिता मोटिता ।
मार्गालोचनमोचिना जिन ! तदा मिथ्यास्तु मे दुष्कृतम् ॥ १ ॥

अन्वयाय—(जिन) हे जिनेन्द्र ! (चित्तप्रमादात्मना) प्रमाद या त्रालस्य या असावधानता या कपाय सहित चित्तको करके (मार्गालोचनमोचिना) मार्ग या पत्रको देखना छोड़कर (दशदिश सचरता) पूर्वादि दश दिशाओमें चलते हुए (मया) मेरेसे (एक द्वित्रिहृषीकवत्प्रभृतय) एकेन्द्रिय, द्वेन्द्रिय, त्रेन्द्रिय, आदिक अर्थात् चान्द्रिय व पंचेन्द्रिय (ये) जो (पचधा) पाच प्रकारसे (जीवा) मसारी जीव(अवस्थिता) शस्त्रमें स्थापित किये गए ह (ते) वे जीव (यदि) यदि (ध्वस्ता) नाश किये गए हो (लाडिता) उलट पुलट किये गए हो (निघटिता) अलग अलग कर दिये गए हो (सघटिता) मिला दिये गए हो— (मोटिता) पैरोसे रौंदे गए हो (तदा) तो (मे) मेरा (दुष्कृतम्) यह पाप (मिथ्या) नाश (अस्तु) हो ।

भावार्थ—सामायिक करते समय पिछले किये गए पापोंको याद करके प्रतिक्रमण या पञ्चात्ताप डमीलिये किया जाना है कि जिनमें आत्माके निये उस पापसे बचा जावे । अस्मिन्मात्र-ही रक्षाके लिये यह आवश्यक है कि चार हाथ जमीन आगे देखकर चला जावे । नुनिगग महात्रनी होने हैं वे दिनके प्रनागमें प्राणुक रोदी हुई जमीनपर ही चलते हैं और बड़ी भारी मावधानी रखते हैं कि मेरे द्वारा कोई छोटाबड़ा वृक्ष भी रौंदा न जावे, कोई छोटा

मार्गपर सवारीको ले जाते हैं । पैदल चलते हुए अपनी आन्त्रोंमें देखकर चलते हैं । तीभी आरभी श्रावकसे बुहागी देते हुए, घरके काम करते हुए, माल उठाते धरते हुए, मकानादि बनवाने हुए बहुत अधिक जीवहिंसा होजाती है । यहा उम श्लोकमें मात्र चलते समय जो हिंसा होती है उमीकी मुन्यता है । हिंसासे लगे हुए पाप—रसको घटानेका विचार ऐसे श्रावक भी करते हैं जिनसे आगेके लिये उनके व्यवहारमें अधिक सावधानी होजावे । जो मानव किमी कर्मको छोड नहीं सकता है परतु निरतर विचारता है कि यह कर्म छोड देने योग्य है वह कभी न कभी छोड भी देगा व उसे कम करता जायगा, इसलिये हिंसा त्यागकी भावना हरएक मुनि व श्रावकको करना उचित है । यह पाठ सर्व ही प्रकारके धर्मात्मा मुनि, आर्यिका, श्रावक व श्राविका द्वारा मनन करने योग्य है । हिंसा हुई हो उसका पश्चात्ताप अहिंसा पालनमें सावधान करनेवाला होता है ।

मूल श्लोकानुसार छन्द गीता ।

हे श्री जिनेन्द्र ! प्रमाद चित्त हो मार्गको देखे विना ।
दश दिश भ्रमण करते विराधे पच विध जतू घना ।
जो एक द्वै त्रय आदि इन्द्रिय दलमले छिनमिन किये ।
उलटे तथा पलटे मिलाए, पाप मिथ्या होय ये ॥१॥

उत्थाकि—हमारा समय शुभ कार्यमें बीते ऐसी भावना करते हैं—

तब हमारे लिए निश्चय से एक आत्मतत्त्व ही देव, गुरु या शास्त्र होजाएगा । इस प्रकार साधकको व्यवहार धर्मकी भावना निश्चयधर्मके लाभके लिए करते रहना चाहिये ।

मूल श्लोकानुसार गीता छन्द ।

हे देव । श्री जिन भक्ति करते जैन वच अभ्यासते ।
निन्दा न करते अन्यजन की साधु गुण सुप्रकाशते ॥
चारित्र चितमे चाहते क्रोधादि शत्रु निवारते ।
बीतें दिवस मेरे सभी अध्यात्म अनुभव धारते ॥२॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि मेरे चरित्रमे जो दोष लगे हो वे व्यर्थ होवें—

आलस्याकुलितेन मूढमनसा सन्मार्गनिर्णाशिना ।

लोभक्रोधमदप्रमादमदनद्वेषादिदिग्घात्मना ॥

यद्देवाचरित विरुद्धमधिया चारित्रशुद्धेर्मया ।

मिथ्या दुष्कृतमस्तु भो जिनपते । तत्त्वत्प्रसादेन मे ॥३॥

अन्वयार्थ—(देव) हे भगवन् (आलस्याकुलितेन) आलस्य से भरकर व (मूढमनसा) मनमे विवेकको छोड़कर मूर्खता धार के (सन्मार्गनिर्णाशिना) मोक्षमार्गकी विराधना करते हुए (लोभक्रोधमदप्रमादमदनद्वेषादिदिग्घात्मना) व अपने आत्माको क्रोध, लोभ, मान, असावधानी, कामभाव, द्वेष आदिसे लिप्त करके (मया) मुझ (अधिया) निर्बुद्धिके द्वारा (यत्) जो कुछ (चारित्रशुद्धे, चारित्रकी शुद्धतासे विरुद्धम् विपरीत, आचरित) आचरण किया गया हो (भो जिनपते ।) हे जिनेन्द्र भगवान् ! (त्वत्प्रसादेन) आपके प्रसादसे (तत्) वह (मे) मेरा (दुष्कृतम् दुष्कृत या पाप या दोष (मिथ्या) नाश (अस्तु) हो ।

(धर्मध्यानममाधिगुह्यमनस) धर्मध्यान और ममताभावसे गुह्य मनको लगाते हुए (मे) मेरा (काला) ममता (प्रयातु) बीने ।

भावार्थ—इसमें आचार्यने जैन सिद्धांतके मूलश्लोकमूल मान तत्त्वोका सकेत करते हुए उनपर श्रद्धानको दृष्ट किया है । तथा उनमें कौन ग्रहण योग्य है व कौन त्यागने योग्य है उन भेद विज्ञान का स्वरूप निश्चय और व्यवहारनय दोनोंमें बताया है । असल बात यह है कि जिसको सुखशांति पानेकी चाह हो व अपने आत्माको पवित्र करनेकी रुचि हो उसको मान तत्त्वोको भलेप्रकार समझकर उनपर अपना विश्वास लाना चाहिये । जीव और अजीव तत्त्वमें तो यह समझाया है कि यह लोक जीव और अजीव पदार्थोंका समुदाय है । बिना इन दो पदार्थोंको माने हुए ससार और मोक्ष बन ही नहीं सकता है । यदि एक मात्र जीव ही पदार्थ होता तो सब जीव शुद्ध अपने स्वभाव हीमें पाए जाते । न कोई अशुद्ध होता न कोई दुखी होता न शुद्ध होने के लिये व सुखी होने के लिये कोई धर्म का भावन करता । क्योंकि जीवका स्वरूप ज्ञानदर्शन मुख शांतिमय है । यह स्वभावसे सबको जानने देखनेकी शक्ति रखता है, क्रोधादि इसका स्वभाव नहीं है किन्तु शांति इसका स्वभाव है, आनंद भी इसका स्वभाव है । सब ही जीव परमात्म स्वरूप ही उस लोकमें होते यदि एक जीव पदार्थ ही होता और यदि एक अजीव पदार्थ ही होता तो सब कुछ जड़ अचेतन होता फिर कोई जाननेवाला व सुख दुःखको वेदनेवाला नहीं होता फिर कहना मुनना समझना समझाना कुछ भी नहीं होता सो दोनोंका एकांत नहीं है । जगतमें जीवभी

कारणसे उगदी कोई आवश्यकता ही है । पीछे गामने जल आनेसे पिलेगा ही, वक्रे के सामने गर्मी आनेसे पानी होता ही । ईश्वरका इन कामोंमें हाथ है ऐसा कहना व्यर्थ है । ईश्वर निर्विकार, इच्छारहित, परमानन्द मई है, वह किसी वस्तुमें बनाने व बिगाड़नेमें देखल नहीं देता ॥

जीव और पुद्गल चार काम करते ही तात्तने करते हैं, जैसे—चलना, ठहरना, जगह पाना और स्थिरायोग दखना । क्योंकि हरएक कामके लिए गाम भूमि प्राणही जरूरत है । इसलिए इन चारों कामोंके लिये जैन निदानने चार उपाय माने हैं । जो जीव और पुद्गलोंके चलनेमें उदानीन व्यापण है वह लोको-व्यापी धर्मद्रव्य है । जो जीव और पुद्गलोंके ठहरनेमें स्थिरापी है वह लोकव्यापी अघर्मद्रव्य है । जो सब द्रव्योंको अद्वयान देता है वह प्रत्यक्षव्यापी आकाशद्रव्य है । जो सब द्रव्यों की प्रवृत्त्या बदलने में मदद देता है वह कालाणु नामका कालद्रव्य है, जो रत्नोंके समान प्रत्येक लोकके अस्मत्तात प्रदेशोंमें तिष्ठता है ।

जीव और कर्म पुद्गल इन दो द्रव्योंके सम्बन्धके कारणसे आसव, वध, नयन निर्जरा और मोक्ष ये पांच तत्त्व व्यवहार किये जाते हैं ।

समारी जीवोंके मन, वचन, कायके कामोंके होते हुए आत्मा के प्रदेश काँपते हैं इस कारणसे चारों तरफके कर्म पुद्गल जीव के अच्छे या बुरे भावोंके अनुसार पुण्य या पाप रूपमें आते हैं । इसहीको आसव तत्त्व कहते हैं । ये आए हुए ही कर्मपुद्गल जीवके साथ जो कार्माण शरीर है उसीमें बध जाते हैं । यह बधन किसी नियमित समयके लिए होता है । उस समयके

हैं—जीव और अजीव । इन दोनोंमेंसे जीवको ही ग्रहण करके उसके ही शुद्ध स्वरूपका अनुभव करना चाहिये इसीलिए आचार्य ने कहा है कि जीव अजीवसे भिन्न है ऐसा जानो, आसन्नव वक्के कारणोको रोको, सदा सवर और निर्जराका उपाय करो, स्वाधीनता रूप मोक्ष पानेकी उत्कठा रखो तथा निश्चयनयमे एक अपने ही शुद्ध आत्मतत्त्वको भेद विज्ञानके बलसे रागद्वेषादि भावोसे भिन्न वीतराग विज्ञानमय विचारो और अनुभव करो । यही मार्ग सुख शांति पानेका तथा कर्मोंके बंधसे छूटनेका है । जबतक हम इस देहमें हैं हमे अपना समय इसी तरह पर बिताकर सफल करना चाहिए । यही मानव-जीवनका लाभ है । श्री पद्मनदि मुनिने आलोचनाके पाठमे मुक्तिपदकी ही भावना की है जैसे—

इन्द्रत्व च निगोदता च बहुधा मध्ये तथा योनय ।

ससारे भ्रमता चिर यदखिला प्राप्ता मयानतश ॥

तन्नापूर्वमिहास्ति किञ्चिदपि मे हित्वा विमुक्तपदाम् ।

सम्यग्दर्शनबोधवृत्तिपदवी ता देव । पूर्णा कुरु ॥

भावार्थ—हे देव । मैंने इस ससारमे चिरकालसे भ्रमण करने हुए इन्द्रपना तथा निगोदपना तथा इनके मध्यकी बहुत प्रकार योनियोको अनतवार पाया । इसलिये सिवाय मोक्षके देनेवाले सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्रमई रत्नत्रयकी पदवीके और कोई वस्तु मेरे लिये अपूर्व नहीं है अर्थात् मैं सिवाय अमेद रत्नत्रयरूप आत्मानुभवके और किसी वस्तुको नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसीसे ही मुक्ति प्राप्त होती है । इस कारण आप इसीकी पूर्ति कीजिये ।

भावार्थ—यहां यह दिखलाया है कि जिनको ससार-समुद्र तिरनेमें बहुत थोड़ी देर है अर्थात् जो दीर्घकाल तक ससारमें फसे न रहेंगे और शीघ्र ही मुक्तिको पायेंगे उन महात्माओंको ही वे सब कारण व साधन सहजमें मिल जाते हैं, जो कर्मोंको काटने वाले हैं। वास्तवमें मुक्तिका साक्षात् साधन निर्ग्रन्थ पद है। अर्थात् सर्व परिग्रह रहित साधुपद है। जिसका बाहरी भेष नग्न दिग्म्बर है, मात्र पीछी व कमंडल और होता है, जिससे जीवदया पाली जावे और शौचका काम लिया जावे। ये साधु शरीरसे ममत्ताके त्यागी होते हैं, इसी लिये अपने केंगोंको हाथसे घासके समान उखाड़कर फेंक देते हैं। तथा ये अहिंसाव्रतके पूर्ण पालक होते हैं इसीलिये चार हाथ प्राशुक भूमि आगे देखकर दिनमें चलते हैं। रात्रिको एक स्थानमें ठहरते हैं। जिनके वचन बड़े मिष्ट, अल्प व शास्त्रोक्त होते हैं। जो शुद्ध भोजन समताभावसे गृहस्थोंको बिना किसी प्रकारका कष्ट दिये हुए जो उन्होंने अपने, कुटुम्बक हेतु बनाया है उसीका कुछ भाग भक्तिपूर्वक दिये जानेपर लेते हैं। जो निर्जंतु स्थानोंमें मल मूत्र करते हैं व जो किसी वस्तुको देख शोधकर उठाते धरते हैं। ऐसे पाच समितिके पालक हैं, जो बिना दिये हुए अपनेसे कभी कोई वस्तु यहात्तक कि पानी व फलफूल भी नहीं लेते। जो सत्य वचनोंके सिवाय कभी भी हिंसाकारी असत्य नहीं कहते। जो परम शुद्ध ब्रह्मचर्यकी दृष्टिसे देखते हुए कामभावको अपने मनमें जगह नहीं देते। जो किसी क्षेत्र व रुपये पैसेपर व किसी अन्य चेतन अचेतन पदार्थपर ममत्वभाव नहीं रखते। ऐसे पाच अहिंसादि महाव्रतोंके पालक हैं।

वे ही नाथु निजानन्द भोगते हुए अनन्त सुखके अधिकारी होजाते हैं ।

श्री पद्मनाभ मुनि यतिभावनाष्टकमे मुनिका स्वरूप कहते हैं—

आनाय व्रतमात्मतत्त्वममलं जात्वाय गत्वा वनम् ।

नि गेषामपि नोहकर्मजनिता हित्वा विकल्पावलीम् ।

ये तिष्ठन्ति मनोमरुच्चिद्वल्लोकस्त्वप्रमोद गता ।

लिप्कन्या गिरिवज्जयन्ति मुनयस्ते सर्वसगोज्झिता ॥१॥

भावार्थ—जो नाथु महाव्रतोको लेकर, निर्मलआत्मा के तत्त्वको समझकर तथा वनमें जाके सर्व ही मोह कर्मके वशसे पैदा होनेवाले अनेक विकारोंको छोड़ करके नन, स्वामोद्धवान और आत्मा तीनोंकी निष्कलतामें एकनान होते हुए आनन्दको भोगते हुए पर्वतके मनान कप रहित रहने हैं वे सर्व परिग्रहके त्यागी निर्ग्रन्थ नाथुविनय प्राप्त करते हैं अर्थात् कर्मोंको जीतकर परमात्मा, परमेश्वर व परम ब्रह्म होजाते हैं—

नृनञ्जोक्तानुसार छन्द गीता

कुक्कणाय अरिंको चूरना अर सत्र परिग्रह त्यागना ।

चाग्निमे उद्यम घना मसार क्लेश निवारना ॥

आचार्य पदका सेवना जिनवाणिमे रुचि धारना ।

इन्द्रिय विजय अर त्याग हौं डिग मोक्षका जव आवना ५

उपनिषद्—आगेभावना भाते हैं कि मुझ दुःख आदिमें मेरा भाव मनना भाव को भजे क्योंकि यही नमता निर्जराका कारण है ।

नदाक्रान्ता ।

(वाक्यम्) वचनको (स्वान्ते) अपने मनमे (दधानस्य) धारण करते हुए (मम) मेरे (दिवसा) दिन (यांतु) बीतें ।

भावार्थ—इन दो श्लोकोमे आचार्यने सामायिकके स्वरूपको दिखला दिया है । वास्तवमे समताभावको ही सामायिक कहते हैं । यह समताभाव असलमे तब ही जगता है जब निश्चय नयकी गरण ग्रहण की जावे और व्यवहार नयकी दृष्टिको गौण रक्खा जावे । निश्चय नय वह दृष्टि या अपेक्षा है जिसके द्वारा देखनेसे हर एक पदार्थका मूल या असली रूप दिख जाता है । यही द्रव्य दृष्टि है, द्रव्यको मात्र उसके असली स्वभावमे देखने वाली है । व्यवहार नय वह दृष्टि है जिसके पदार्थ की भिन्न २ अवस्थाओं को व पार्थके भेदोको व असली हालतपर पहुचने के साधनोको व उसके अशुद्ध स्वरूपको देखा जा सके । जैन सिद्धांतने यह आवश्यक बताया है कि दोनो नयोसे पदार्थोको देखना चाहिये जैसा कहा है—

व्यवहारनिश्चयो य प्रबुद्धय तत्त्वेन भवति मध्यस्थ ।

प्राप्नोति देशनाया सएव फलमविकल शिष्य ॥

(पुरुषार्थ०) ।

भावार्थ— जो शिष्य व्यवहारनय और निश्चयनय दोनोको समझकर मध्यस्थ या वनरागी होजाता है या किसी एक नयके पक्षपातसे रहित होजाता है वही जिनवाणीको समझनेके पूर्ण फलको प्राप्त करना है ।

यह जगत व्यवहारनय (PRACTICAL POINT OF VIEW) से देखते हुए अनंत भेदरूप विचित्र दिखलाई पडता है । यह राजा है यह रक है, यह स्वामी यह सेवक है, यह धनवान है

का स्वरूप दिखलाया है । यह मच्ची तत्त्व भावनाका एक प्रकार है ।

वास्तव मे समताभाव लानेके लिए ऐसी ही भावना कार्य-
कारी है । श्री पद्मनदि मुनि निम्नवय पञ्चाशतमे कहते हैं—

शुद्धाच्छुद्धमशुद्धं ध्यायन्नाग्नौ न्यगुद्रमेवम्ब्रम् ।

जनयति हेम्नो हैम लोहात्लोहं नरं कटकम् ॥१८॥

भावार्थ—जो कोई अपने आत्माको शुद्ध स्वरूपमय व्याता
है वह शुद्ध आत्माको पाता है तथा जो अशुद्ध रूप अपनेको व्याता
है वह अशुद्ध ही आत्माको पाता है जैसे कोई मनुष्य मोनेमे
मोनेका कटा व लोहेसे लोहेका कटा बना लेता है ।

मूल लोकानुसार अन्ध गोता ।

द्वेषकारी जातिधारी बधुमे अरु शत्रु मे ।

मूर्खजन वा पंडितोमे शुभं नगर वा वनोमे ॥

सम्पत्तिमे वा विपत्तिमे, वा जन्ममे वा मरणमे ।

हे देव ! मेरा काल बीते भाव समता धरणमे ॥६॥

सुखमे वा दुःखमे वा बलेगकर अग्नि मित्र मे ।

घरमे अरण्यमे कनक ढेरी और लोप्ट पापाणमे ॥

प्रिय वस्तु वा अप्रिय रहो समदिवस हो समबुद्धिमे ।

हे जिनपते ! तव निर्मल वचन मदा धारु हृदयमे ॥७॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि उत्तम कार्य करनेवाला
ऊँची गतिको व नीच कार्यकरनेवाला नीची गतिको जाता है—

(शाहू लबिकी डेठ छंद)

ये कार्य रचयति निद्यमधमास्ते याति निद्या गतिम् ।

ये वद्य रचयति वन्द्यमतयस्ते याति वद्या पुन ॥

ऊर्ध्वं यान्ति सुधागृह विदधत कूप खनतस्त्वध
कुर्वन्तीति विबुध्य पापविमुखा धर्मं सदा कोविदा ८

अन्वयार्थ—(ये) जो (अधमा) नीच लोग (निचम्) निन्दाके लायक खराब (कार्य) काम (रचयन्ति) करते हैं (ते) वे (निच्चा) निन्दनीय या बुरी (गतिम्) गतिको (याति) पहुँचते हैं (पुन) परन्तु (ये) जो (वच्चमतय) प्रशसनीय बुद्धिधारी (वच्च) प्रशसा के लायक उत्तम कार्यको (रचयन्ति) करते हैं (ते) वे (वच्चा) माननीय या उत्तम गतिको (याति) जाते हैं जैसे (सुधागृह) राजमहलको (विदधत) बनानेवाले (ऊर्ध्व) ऊपरको (तु) परन्तु (कूप) कुएँको (खनत) खोदनेवाले (अध नीचको) (याति) जाते हैं (इति) ऐसा (विबुध्य) भले प्रकार जानकर (पापविमुखा) पापोंसे मुह मोड़नेवाले (कोविदा) बुद्धिमान पुरुष (मदा) निरन्तर (धर्म) धर्मको (कुर्वन्ति) साधते रहते हैं ।

भावार्थ—इस श्लोकमें आचार्यने दिखलाया है कि हरएक जीव अपने भले या बुरेको जिम्मेदार है । जो जैसा कार्य करता है वह वैसा होजाता है । इस ससारी जीवके पास मनु वचन काय ये तीन पाप तथा पुण्यकर्मके आनेके द्वार हैं । जब ये शुभ कार्योंमें वर्तते तब मुख्यतासे पुण्यकर्म आते हैं और जब ये अशुभ कार्योंमें वर्तते हैं तब पापकर्म आते हैं । यह जीव हरसमय अपने शुभ या अशुभ भावोंके अनुसार पुण्य तथा पापकर्मोंको बाधता रहता है । साधारण रूपसे आयुर्कर्मको छोड़कर ज्ञाना-वरणादि सात कर्मोंको नित्य बाधता रहता है । आयुर्कर्मको विशेष कालमें अपनी भोगनेवाली आयुके आठ त्रिभागोंमेंसे किसीमें या मरणके पहले बाधता है । आयुर्कर्मके अनुसार ही यह जीव चार गतियोंमेंसे किसी गतिमें जाता है । एक मानवकी

अपेक्षा देवगति ही ऊँची है नरकगति व पशुगति नीची है व मानवगति बराबरकी है । यदि उच्च भाव होंगे तो ऊँची आयुको नीच भाव होंगे तो नीच आयुको, मध्यम भाव होंगे तो मध्यम आयुको बाधकर तदनुसार गतिमें जाता है । जो रौद्रध्यानी हिंसक, दुष्कर्मी है वह नर्कायु बाध नर्कको, जो आर्तध्यानी दुःखित भावधारी है वह तिर्यच आयु बाधकर पशु गतिको, जो धर्मध्यानी है वह देव आयु बाधकर देव गतिको, जो कोमल परिणामी है वह मनुष्य आयु बाधकर मनुष्य गतिको जाता है । परन्तु जो शुक्लध्यानको आराधता है और गुणस्थानीमें चढता हुआ अर्हंत केवली होजाता है वह कोई भी आयु न बाधकर सब कर्मोंसे छूटकर शुद्ध परमात्मा होजाता है । इस लोकमें भी देखा जाता है कि जो लोग परोपकार, दान, पूजा, गुरु सेवा, आदि शुभ काम किया करते हैं उनकी प्रणिष्ठा व मान्यता होती है तथा जो परका अपकार, परकी बुराई, अन्यायके विषयोंमें प्रवृत्ति हिंसककर्म, चोरी, आदि बुरे काम करते हैं वे निन्दायोग्य व बुरे समझे जाने हैं ।

[यहाँ दृष्टांत दिया है कि जो लोग राजमहल बनाते हैं वे दिनपरदिन ऊपरको चढते जाते हैं परन्तु जो कुआ खोदते हैं वे दिनपरदिन नीचे धमते जाते हैं ।]

इसलिये बुद्धिमानोंको चाहिए कि सदा धर्मके सेवनमें लगे रहें । जो सम्यकदर्शनपूर्वक धर्मका सेवन करेंगे वे इसलोक तथा परलोक दोनोंमें सुख पाएंगे ।

वास्तवमें जैनधर्म बीतराग विज्ञानमय है । इसकी हरएक धर्मक्रियामें आत्माके गुणोंका ध्यान आता है । आत्मा सुखशान्ति मय है, इसमें धर्मसेवन करते हुए सुखशान्ति तो तुरन्त प्राप्त होती

है तथा अन्तरायकर्मका क्षयोपशम होनेसे आत्मबल बढ़ता है ।
 तथा पापकर्मोंका रस कम होनेसे व पुण्यकर्मोंका रस बढ़नेसे
 सासारिक क्लेश घटते हैं और सासारिक सुख बढ़ते हैं, तथा
तीव्र आपत्ति पड़नेपर धर्मकी प्राप्ति होती है । इतने लाभ इस
 शरीरमें रहते हुए ही प्राप्त होते हैं, इसलिए जो धर्मका सेवन
 करते हैं वे परलोकके लिए उत्तम आयु बाधकर शुभ गतिमें
 जाते हैं, ऐसा सलभकर हम सबको इस पवित्र जैन धर्मको
 शरणमें सदा रहकर व इस निरंतर आराधनकर इसलोक तथा
 परलोकको प्रशसनीय बनाना चाहिये—

श्री शुभचन्द्राचार्य श्री ज्ञानावर्णवर्म लिखते हैं—

(मालिनी छन्द)

यदि नरकनिपातस्त्यक्तुमत्यन्तमिष्ट—

स्त्रिदशपतिमर्हद्भिः प्राप्तुमेकान्ततो वा ॥

यदि चरमपुमर्थं प्रार्थनीयस्तदानी ।

किमपरमभिधेय नाम धर्मं विधत्त ॥२३॥

भावार्थ—यदि तुझे नरकमें जानेसे रुकना अति प्यारा है, व
 यदि तू इन्द्रकी महा विभूतिको प्राप्त करना चाहता है, अथवा
 यदि तू चारो पुरुषार्थोंमेंसे अन्तिम मोक्ष पुरुषार्थको करना
 चाहता है तो तुझसे और अधिक क्या कहें तू एकमात्र धर्म ही
 का साधन कर ।

मूल श्लोकानुसार गीता छन्द

जो निन्दजन दुष्कर्म करते निन्द्य गतिमें जात है ।

जो सन्तज्जन शुभ कर्म करते उच्च गतिको पात हैं ॥

अरु राज्य गृह रत्न उच्च जाते कूप खनते नीच हो ।
हम जान बुधजन धर्म मेवे पापमे भयभीत हो ॥८॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो लोग शरीरके सुखके
लिये कुचेष्टा करते हैं वे अथ शक्तिको नष्ट करते हैं—

चेष्टाश्चित्तशरीरवाधनकरी कुर्वन्ति चित्तेश्वरा ।
सौख्य यस्य चिकीर्षवोऽश्रवणा लोकद्वयध्वमिनी ॥
कायो यत्र विगीर्यते, स शतधा मेघो यथा शरद—
स्तत्रामी वत । कुर्वन्ते किमधिय पापोद्यम नर्वदा ॥९॥

अन्वयार्थ—(अश्रवणा) इन्द्रियोंके वशमें पड़े हुए (अश्वमा)
नीच पुरुष (यस्य) जिस शरीरके (सौख्य) सुखको (चिकीर्षव)
चाहते हुए (चिन्तनशरीरवाधनकरी) मन और शरीरको बाधा
देनेवाली तथा (लोकद्वयध्वमिनी) इस लोक व परलोक दोनों
को बिगाड़नेवाली (चेष्टा) निराए (चित्तो) अपने मनमें (कुर्वन्ति)
करते रहते हैं व (यत्र) जिस ससारमें (स काय) वही शरीर
(यथा) जैसे (शरद) शरद ऋतुका (मेघा) मेघ बिघट जाता है
तैसे (शतधा) नकड़ो तरहसे (विगीर्यते) नष्ट हो जाता है (तत्र)
तिस ममारमें (अमी) ये (अधिय) मूर्ख लोग (कि) क्यों (सर्वदा)
सदा (पापोद्यम) पापका उद्यम (कुर्वन्ते) करते रहते हैं (वत) ।
यह बड़े खेदकी बात है ।

भावार्थ—इस श्लोकमें आचार्यने बताया है कि जो पुरुष
मिथ्या दृष्टी बहिरात्मा हैं अर्थात् जिनको आत्मीक सच्चे सुखका
पता नहीं है वे शरीरके सुखको सुख मानते हैं वे इन्द्रियोंके दास
होजाते हैं । और इन इन्द्रियोंके द्वारा जो नानाप्रकारकी इच्छाएँ
पेदा होती हैं उनहीको पूरा करनेके लिये रात दिन उद्यम करते

रहते हैं । वे धनके पिपासु होकर, किसीको सताकर, झूठ बोलकर, चोरी करके, विश्वासघात करके धन कमानेमें रूढ़ नहीं मानते, उनको अपनी स्त्री व परस्त्रीका विवेक नहीं रहता है, वे भक्ष्य व अभक्ष्यके विचारसे शून्य होजाते हैं । जिसतरह इन्द्रियोकी तृप्ति हो उभी तरह वर्तन करना उनके जीवनका ध्येय बन जाता है । उनको मांस व मदिरासे भी परहेज नहीं रहता है । उनको जो जो क्रियाएँ होती हैं वे सब हानिकारक होती हैं । इन्द्रियोकी लम्पटतासे विवेकशून्य हो, चाहे जो कुछ खा पी लेते हैं और वे रोगोंके शिकार होजाते हैं, अधिक विषयभोगसे निर्वल होजाते हैं । फिर तो उनको शरीर सम्बन्धी और मन सम्बन्धी महान् कष्ट होते हैं । उस समय उनके मनकी आकुलताको समझना एक अनुभवी मानवका ही काम है । इन्द्रियोके भोगोंकी चाहना रहनेपर भी वे विचारे इन्द्रियोंका भोग शरीरकी निर्वलता व रोगके कारण नहीं कर सकते । आर्तध्यानमें मन दुःखित रहता है । यदि कदाचित् थोड़ी भी मुक्ति रोगसे होजाती है कि फिर अन्धे हो विषयोके वनमें पागल हो दौड़ते हैं, फिर अधिक रोगी होजाते हैं । भावोंमें तीव्र विषयवासनासे, व हिंसा, झूठ, चोरी कुशील तथा तीव्र शरीरकी व धनकी व विषयभोग योग्य पदार्थोंकी समतासे अशुभ उपयोगमें फसजाते हैं । यह अशुभ उपयोग ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अन्तराय और मोहनीय कर्मका तीव्र बध करता है, साथमें असाक्षात् वेदनीय, अशुभनाम व नीच गोत्रका बध हो

जाना है तथा जब आयुकर्मके बंधका अवसर आता है तब यह प्राणी नरक व पगु आयुको बाध लेता है । एक न एक दिन चाहकी चाहमें जलना हुआ शरीर त्यागता है और नारकी या पगु या ऐकेंद्रिय जीव पैदा होजाता है । इसतरह विषयलम्पटी प्राणी अपने इन असूख्य शरीरको नष्ट करने हुए इन लोकमें दुःखी व अप्रसन्नके भागी होते हैं और परलोकमें कुगतिके अधिकारी होने हैं । आचार्य जेद करते हैं कि ऐसे अज्ञानी लोगोको क्या यह नानुस नहीं है कि यह शरीर शरदऋतुके मेघोकी तरह नष्ट होनेवाला है, यह स्थिर रहनेका नहीं है । जैसे मिट्टीका घड़ा थोड़ीनी ठोकर लगनेपर टूट जाता है ऐसे ही यह शरीर आयु-कर्मके धमने कभी तो पूरी आयु भोगकर कभी अकालमें ही टूट जाता है, नव पछनाना हुआ चला जाता है । तब वे कोई भी नचेतन या अचेतन पदार्थ इनका साथ नहीं देते हैं जिनके ऊपर ये अपने सुखका आश्रय रखता था ।

थोड़ीनी मनुष्यायुमें पापोंका उधम करके इनलोक और पर-लोकको बिगाड़कर वे मूर्खजन अपना धोर अहित करलेते हैं । आचार्य नचेन करते हैं कि हे जीवो ! यदि तुम इन्द्रियोके दान न होकर उनको अपने बचमें रखने और अपनी बुद्धिबलमें अपने आत्माको नमस् लेने तो तुम्हें आत्माके भीतर रहे हुए सुख समु-द्रका पना लग जाना जिसमें न्दान करनेके लिये किसी परपदार्थ की जन्म नहीं रहनी है । यदि आत्माको नमस् लिया जाता तो जगतकी आत्माओंमें प्रेन पैदा होजाना तब यह हिनादि पापोंमें न्वय नहीं प्रवर्तना किन्तु जीवदश व परोपकारभावमें वर्तता हुआ पुण्यकी कमाई करता—इस नव्वर शरीरमें आत्मोन्नति कर

जाता । यहां भी सुखी रहता और परलोकमें भी शुभ भावोंसे शुभ गति पाता है । बुद्धिमानोंको खूब सोच विचारकर इस शरीरका उपयोग कुचेष्टाओंमें न करके सुकर्ममें करना चाहिये । जिससे यह मानवजीवन स्व पर उपकारी बनकर अपना समय सफल कर सके ।

श्री अमितिगति आचार्य सुभाषितरत्नसदोहमें कहते हैं कि इंद्रियमुखोंमें लीनता महान् मूर्खता है ।

नानाविधव्यसनधूलिविभूतिवात ।

तत्त्व विविक्तभगवन्मयिनीशिनोक्तम् ॥

य सेवते विषयसौख्यमसौ विमुच्य ।

हस्तेऽमृत पिवति रौद्रविष निहीन ॥६५॥

दासत्वमेति वितनोति विहीनसेवा ।

धर्म धुनाति विदधाति विनिन्द्य कर्म ॥

रेकञ्चिनोति कुरुतेऽति विरूपवेप ।

किं वा हृषीकवसतस्तनुते न भर्त्य ॥६६॥

भावार्थ—जो अज्ञानी जिनेन्द्रके कहे हुए उस आत्म स्वरूपको जो सर्व परभावोंसे रहित है व जो नाना प्रकार आपत्तियोंकी धूलके ढेरको उड़ानेके लिए पवनके समान है, भलेप्रकार समझकर विषयोंके सुखको सेवता है वह मूर्ख हाथमें आए हुए अमृतको छोड़कर भयानक विषको पीता है । जो इन्द्रियोंका दास होजाता है वह दूसरोंकी चाकरी करता है, नीचोंकी सेवा करने लगता है, धर्मको नाश कर देता है, हिंसादि निन्द्यकर्मको करने लगता है, पापोंको सचय करता है, अपना रूप अति कुरूप कर लेता

है । अधिक क्या कहे इन्द्रियोके वशमे पडा मानव क्या अनर्थ नहीं कर लेता है ? वास्तवमे जो इन्द्रियोका दास है वह पशुसे भी निकृष्ट है । मानव ही वह है जो इन्द्रियोको काबूमे रखकर अपना जीवन सुकार्यमे विताकर सफल करता है ।

मूलश्लोकानुसार गीता छन्द ।

जग नीच जन हो दास इन्द्रिय काय सुखको चाहते ।

इस लोकद्वयको नाशकारी कर्म निन्द्य रचावते ॥

बहु काय मन पीडा सहे सो काय शारद मेघ सम ।

यह नष्ट होती हा ! कुधी नित पाप करते हैं अधम ॥६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि मोहमे अन्धी हुई बुद्धि ससार बढ़ानेवाली और मोक्षको बहुत दूर रखनेवाली है ।

कातेय तनुभूरय सुहृदय मातेयमेषा स्वसा ।

जामेय रिपुरेष पत्तनमिद सद्मेदमेतद्वनम् ॥

एषा यावदुदेति बुद्धिरधमा ससारसर्वाद्धिनी ।

तावद्गच्छति निर्वृतिं बत कुतो दुःखद्रुमोच्छेदिनी ॥१०॥

अन्वयार्थ—(इय) यह (काता) स्त्री है (अय) यह पुत्र है (अय) यह (सुहृत्) मित्र है (इयम्) यह (माता) मा है (एषा) यह (स्वसा) बहिन है (इय) यह (जामा) पुत्री है (एष) यह (रिपु) शत्रु है (इद) यह (पत्तनम्) नगर है (इदम्) यह (सन्न) घर है (एतत्) यह (वन) बाग है (यावत्) जबतक (एषा) ऐसी (अधमा) तुच्छ व (ससारसर्वाद्धिनी) ससारको बढ़ानेवाली (बुद्धि) बुद्धि (उदेति) पैदा होती रहती है (तावत्) तबतक (कुत) किस तरहसे (दुःखद्रुमोच्छेदिनी) दुःखरूपी वृक्षोको

छेदनेवाली (निर्वृति) मुक्तिको (गच्छति) यह जीव पहुँच सकता है (वत) यह बड़े खेदकी बात है ।

भावार्थ—यहापर आचार्य खेद प्रगट करते हुए कहते हैं कि (मोही जीव मोहमे फसकर अपने स्वरूपको भूल जाता है इस लिये अनन्त सुखको देनेवाली मुक्तिको कभी नहीं पासकता है)। वास्तवमे मुक्ति अपने सच्चे आत्माके स्वभावकी प्राप्ति है और वह अपनेसे ही अपनेको अपनेमे ही प्राप्त होती है । जिसका उपयोग अपने आत्माके स्वभावके सम्मुख होगा वही आपको पाएगा परतु जिसका उपयोग अपने आत्माको छोडकर परपदार्थों में रमता है वह कभी भी अपने स्वरूपको नहीं पासकता है । ससारका कारण मोह है, जब कि मुक्तिका कारण निर्मोह है । मोही जीव क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार कषायोंके वशीभूत पडे रहते हैं, इसीलिये कर्मको बाधकर ससारकी चारो गतियोंमे भ्रमण किया करते हैं । मोही जीवोंको अपने अत्माका अपने शरीरसे भिन्न विश्वास नहीं होता है । वह शरीरको ही आपा माना करते हैं । शरीरकी भ्रमतासे वे पाचो इन्द्रियोंकी इच्छाओंके दास होजाते हैं । उन इच्छाओंकी पूर्ति करनेमे जो चेतन व अचेतन पदार्थ सहकारी हैं उनहीसे गाढ प्रीतिवान होजाते हैं । इसलिये शरीरके जितने सम्बन्ध हैं उनको अपना सम्बन्ध समझ लेते हैं, पुत्र, पुत्री, मित्र आदिके मिलनेमे हर्ष व उनके वियोगमे विषाद किया करते हैं । एक कुटुम्बमे जीव भिन्न २ गतियोंसे आकर जमा होजाते हैं वे ही जीव आयु पूरी करके अपनी २ बाधी गतिके अनुसार चले जाते हैं । घर्मशालामे यात्रियोंके समागमके समान कुटुम्बीजनोका समागम है । मोही जीव उनसे गाढ मोह करके अपने स्वात्माको भूल जाते हैं । इसी लिये आचार्यने बताया है कि जबतक इन भिन्न पदार्थोंमें ममकार है

कि यह तन मेरा है, यह धन मेरा है, यह राज्य मेरा है, यह उपवन मेरा है, यह घर मेरा है, यह देश मेरा है, यह नगर मेरा है, वहा तक मेरा ज्ञान दर्शन मुख वीर्य स्वभाव मेरा है, मेरा पद सिद्धपद है, मेरी परिणति शुद्ध वीतगग है यह बुद्धि नहीं जमती अर्थात् भेद विज्ञानको न पाकर वे कभी भी आत्माके श्रद्धावान नहीं हो पाते । वे उन्मत्त पुष्पकी नाई जगतमे चेष्टा करते हुए अनतकाल खोया करते हैं । इसलिये श्री अमितिगति महाराजका तात्पर्य यह है कि अब तो तुम ममभो, अब तो परपदार्थोंको अपना मानना त्यागो तथा अपने आत्मीक शुद्ध गुणोंको अपना मानो । जिससे निज आत्माका अनुभव प्राप्त हो-यही तत्त्वभावनाका फल है ।

अनित्यपचागत्मे श्री पद्मनदि मुनि कहते हैं—

दुःखव्यालसमाकुल भववन जाड्याधकाराश्रित ।

तस्मिन्दुर्गति पल्लिपाति कुपथे आम्यति सर्वेगिन ॥

तन्मध्ये गुरुवाक्यदीपममलज्ञानप्रभाभामुर ।

प्राप्यालोक्य च सप्तय मुखप्रद याति प्रबुद्धो ब्रुव ॥१७॥

भावार्थ—यह ससाररूपी वन दुःखरूपी अजगरो (सर्पों) से भरा हुआ है, यहा अज्ञानरूपी अधकार फैला हुआ है । इस वनमे दुर्गतिरूपी भीलोकी तरफ लेजानेवाला खोटा मार्ग है । ऐसे वनमे सर्व ही समारी प्राणी भ्रमण किया करते हैं । परन्तु चतुर मनुष्य इसी वनके मध्यमे गुरुके वचनरूपी दीपकको, जो निर्मल ज्ञानके प्रकाशसे चमक रहा है, पाकरके सच्चे मार्गको ढूँढकर अविनाशी आनन्दमई पदको पहुँच जाता है । -

मूलश्लोकानुसार छन्द गीता

19

यह नारि पुत्र सुमित्र माता है हमारी यह बहन ।

पुत्री अरी यह घर नगर मेरा यही है सार बन ॥

जबतक रहे यह नीच मति ससारका वर्द्धन करे ।

तब दु खतर हन्त्री मुक्ति तिय किस तरह सुखसे वरे ॥१०

उत्थानिका—यागे कहते हैं कि भेद विज्ञानसे ही मुक्ति हो सकती है ।

नाह कस्यचिदस्मि कञ्चन न मे भाव परो विद्यते ।

मुक्त्वात्मानमपास्तकर्मसमितिं ज्ञानेक्षणालकृतिम् ॥

यस्यैषा मतिरस्ति चेतसि सदा ज्ञातात्मतत्त्वस्थिते ।

बधस्तस्य न यत्रित त्रिभुवन सासारिकैर्बन्धनै ॥११॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानेक्षणालकृतिम्) ज्ञान दर्शन स्वभावसे ओभायमान तथा (अपास्तकर्मसमितिं) द्रव्यकर्म भावकर्म नोक-कर्मके समुदायको दूर रखने वाले (आत्मानम्) आत्माको (मुक्त्वा) छोड़कर (कञ्चन) कोई भी (पर) अन्य (भाव) भाव (मे) मेरा (न) नहीं (विद्यते) है (न) और न (अह) मैं (कस्य-चित्) किसी अन्यका (अस्मि) हूँ (एषा) ऐसी (मति) बुद्धि (ज्ञातात्मतत्त्वस्थिते) आत्मस्वरूपकी मर्यादाको जाननेवाले 'यस्य' जिस किसीके (चेतसि) चित्तमे (सदा) नित्य (अस्ति) रहा करती है (तस्य) उस महात्माके (बध न) कर्मोंका बध नहीं होता, यो तो (त्रिभुवन) तीनों लोकके समारी प्राणी (सासारिकैर्बन्धनै) ससारके बधनोंसे (यत्रित) जकड़े हुए हैं ।

भावार्थ—यहापर आचार्यने सम्यग्दर्शन पूर्वक सम्यग्ज्ञानकी

सहिमा बतार्ड है । इस जगत्में यह संनारीप्राणी जीव प्रदुगलका मिला हुआ एक आकार रखता है । अनादि कालसे ही इनके कर्मोंका बंध होता ही रहता है । कर्मोंके उदयसे रागद्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि अशुद्ध भाव होते हैं तथा कर्मोंके ही उदयसे शरीर होता है व शरीरके साथी स्त्री पुत्रादि नौकर चाकर होते हैं । कर्मोंके बड़े विकट फैले हुए जालके भीतर इतना नवन आत्माका स्वरूप फन जाता है कि तत्त्वज्ञान रहित प्राणि-ओंको आत्माका ज्ञान व श्रद्धान नहीं होता । हर एक तत्त्वज्ञान रहित मानव या जीव पर्यायबुद्धि बना रहता है । जिन शरीरमें होना है उन्ही रूप अपनेको नान लेता है । कभी भी अपने असली आत्मस्वरूपको नहीं पाता है । इसीलिये इन्द्रियोंके मुखोंमें मग्न होकर रात दिन इन्द्रियमुखकी चेष्टा किया करता है तथा तीव्र रागद्वेष मोहमें पडकर तीव्र पाप कर्म बाधकर पशु आदि गतियों में त्रमण किया करता है । वान्तव में कर्मवृत्तका मूल कारण मिथ्यात्व है । नसारकी जड़ ही मिथ्यात्व है । जिनने अनज्ञान-वृत्ति ज्ञान कषाय तथा मिथ्यात्वको वज्र कर लिया है उनमें मनार वृत्तकी जड़ काट डाली है । उनमें जो कुछ कषायोंके जेप रहनेसे कर्मका बंध होता भी है वह मनारके त्रमणको अनत-कालीन नहीं कर सकता है । वह बन्धन अवश्य जीघ्र कट भी जायगा । इसका कारण यह है कि उसकी बुद्धि नसारने लिप्त नहीं होती है । क्योंकि उसके अंतरगमें यह भेद विज्ञान भले प्रकार जागृत है कि मेरे आत्माका स्वभाव ज्ञान वर्जन मुख दीर्घमंड अमूर्तीक अविनाशी है । कोई भी रागादि भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है । ज्ञानावरणादि आठ कर्म व शरीरादि नौ कर्म सर्व भिन्न पदार्थ हैं, इन जगत्में परमाणु मात्र भी मेरा

नहीं है, मेरा स्वरूप सर्व अन्य आत्मद्रव्योंसे भी निराली सत्ताका रखनेवाला है, मेरेमे अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका तो अस्तित्व है परन्तु परद्रव्य क्षेत्र काल भावका नास्तित्व है। इस भेद विज्ञान के कारणसे वह सदा आत्मसुखके स्वादका उत्सुक रहता हुआ अपने आत्माका मनन किया करता है। इसलिए उसका आत्मा संसारके बढ़ानेवाले कर्मोंसे गाढ बन्धनमे नहीं पड़ता है। आचार्य ने प्रेरणा की है कि ये भव्यजीवो ! यदि तुम समताभावको पाना चाहते हो तो इस भेद विज्ञानका भले प्रकार अभ्यास करो, यही स्वानुभवको जगानेवाला है।

एकत्वअशीतिमे पद्मनद मुनि कहते हैं—

हेय हि कर्म रागादि तत्कार्यं च विवेकिन ।

उपादेय पर ज्योतिरुपयोगैकलक्षणम् ।

यदेवचैतन्यमहतदेव तदेव जानाति तदेव पश्यति ।

तदेव चैक परमस्ति निश्चयाद्गतोस्मि भावेन तदेकतां
परम् ॥७५-७६॥

भावार्थ—ज्ञानी पुरुषोको उचित है कि रागादि सब कर्मोंको त्यागनेयोग्य समझकर इनसे मोह छोड़ दे और ज्ञानदर्शन मई उपयोग लक्षणके धारी परमज्योतिरूप आत्माको जो ग्रहण करने योग्य है ग्रहण करले। जो कोई चैतन्यमई है वही मैं हूँ, वही जानता है, वही देखता है, वही निश्चयसे एक उत्कृष्ट पदार्थ है मैं उसीके साथ परम एक भावको प्राप्त हो गया हूँ। इस प्रकार की भावना ही स्वानुभवको उद्योत करनेवाली है।

मूल श्लोकानुसार छन्द गीता ।

मैं नियत दर्शन ज्ञानमय नहि कर्म बधन राखता ।

मैं तो किसीका हूँ नहीं परभाव मम नहि छाजता ॥

सद्बुद्धि ऐसी चित्त जिसके तत्त्व निज पहचानता ।

वह बधमे पडता नही जग जतु वधन ठानता ॥११॥

उत्थानिका—फिर भी उपदेश करते हैं कि ससारके मोहमें न पडके आत्मकल्याण करो ।

चित्रोपायविर्वाधतोपि न निजो देहोपि यत्रात्मनो ।

भावा पुत्रकलत्रमित्रतनयाजामातृतातादय ॥

तत्र स्व निज कर्मपूर्ववशगा केषा भवन्ति स्फुट ।

विज्ञायेति मनीषिणा निजमति कार्या सदात्मस्थिता ।१२।

अन्वयार्थ—(यत्र) जिम ससारमे (चित्रोपायविर्वाधत) अनेक उपायोसे पालनपौषण करके बढाई हुई (अपि) भी (निजदेहोऽपि) यह अपनी देह भी (आत्मन न) अपनी नहीं होती है (तत्र) वहा (निजपूर्वकर्मवशग) अपने २ पूर्वमे बाधे हुए कर्मों के वश पडे हुए (पुत्रकलत्रमित्रतनयाजामातृतातादय) पुत्र, स्त्री, मित्र, पुत्री, जमाई व पिता आदिक (भावा) बिलकुल जुदे पदार्थ (केषा) किन जीवोके (स्व) अपने (स्फुट) प्रगटपने (भवन्ति) हो सकते है (इति) ऐसा (विज्ञाय) जान करके (मनीषिणा) बुद्धिमान मानवको सदा) सदा (निजमति) अपनी बुद्धि (आत्मस्थिता) अपने आत्मामे स्थिर (कार्या) करनी उचित है ।

भावार्थ—यहाँ फिर आचार्यने जगतके सम्बन्धको नाशवन्त भ्रलकाया है । जगतके मोही प्राणी अपने इन्द्रियोके विषय भोग मे सहकारी स्त्री, पुत्र, मित्र आदिकोसे राग करते है व जो बाधक हैं उनसे द्वेष करते हैं । ये सब सचेतन पदार्थ बिलकुल हमसे जुदा हैं, ये सब अपने २ भिन्न २ कर्मोंको बाधकर भिन्न भिन्न गतियोंसे आए हैं और इस जन्ममे भिन्न २ कर्म बाधकर

भिन्न २ गतियों को जायगे । इनको अपना मानना महान् मूर्खता है । ये सब कुछ सम्बन्ध रखते हैं तो वह सम्बन्ध इस शरीरके साथ है । शरीरके उत्पन्न करनेवालेको माता पिता कहते हैं । एक माताके पुत्र पुत्रियोंको भाई बहन कहते हैं, शरीरको ही देखकर ये सब जगतके पुजारी अपने २ स्वार्थोंके वश होकर हमारी देहसे प्रीति दिखलाते हैं । जब हमसे स्वार्थ नहीं निकलता है तब बात भी नहीं पूछते हैं । आचार्य कहते हैं कि इन पदार्थों के स्नेह टूटनेकी व छूट जानेकी बात क्या करते हैं । ये तो प्रगट ही जुदे हैं । अरे ! यह शरीर जो जन्मसे मरणतक साथ रहता है और जिसको नाना प्रकार भोजन पान देकर खिलाते पिलाते, सुलाते, पहनाते, उठाते, पालते व जिसके लिये पैसा कमाते व रात दिन उसीकी ही चिन्तामें लगे रहते कि कहीं यह विगड न जावे, ऐसा शरीर भी एक क्षणमात्रमें हमें छोड़ देता है । आयुर्कर्मके आधीन देहका सम्बन्ध है । आयुर्कर्मका नाश होते ही एक समयभर भी यह शरीर आत्माका साथ नहीं दे सकता । तब जो लोग इस देहके साथ व देहके सम्बन्धी स्त्री पुत्रादिके साथ ऐसी दोस्ती बाधते हैं कि मानो हम इनके हैं व ये हमारे हैं वे लोग अवश्य मूर्ख हैं क्योंकि इनके मोहमें अन्धे हो वे अपने आत्माके हितको भूल जाते हैं । वे कभी दिन रातमें एक क्षण भी आत्माके हितका चिन्तन नहीं करते हैं इसलिये आचार्य कहते हैं कि यदि तुम चतुर मनुष्य हो तो नाशवन्त पदार्थोंसे क्यों स्नेह बढ़ाकर अपना बुरा करते हो ? इन पदार्थों का सम्बन्ध यदि है तो इनसे अलिप्त रहते हुए इनसे अपना प्रयोजन साधलो व उनका यथासम्भव उपकार करदो । परन्तु उनके साथ भीतरी प्रीति न रखो, इनकी प्रीति अन्तमें धोखा देनेवाली

होगी, इनकी प्रीति शोकसागरमे डुवानेनाली होगी । क्योंकि ये सब पदार्थ एक दिन छूट जाएंगे या हम छोड़ेंगे या वे छोड़ेंगे । खास ध्यान अपने आत्माकी तरफ रखो । हमें उचित है कि हम अपने आत्माके सच्चे स्वरूपको जो निश्चयसे परमात्माके समान ज्ञाता दृष्टा अविनाशी आनन्दमई हैं पहचानें, उसपर विश्वास लावे व उसीका ध्यान करें तो हमको मुख व शांतिका लाभ होगा और हम जो आज अपवित्र हैं वे धीरे २ पवित्र होते चले जायेंगे । वास्तवमे आत्माकी प्रीति हमको पवित्र करनेवाली है और शरीर की व शरीरके सम्बन्धियोंकी प्रीति हमें अपवित्र करनेवाली है । सुभाषितरत्नसदोहमे श्री अमृतगति महाराज कहते हैं—

किमिह परमसौख्य नि स्पृहत्व यदेत—

त्किमथ परमदुःख सस्पृहत्व यदेतत् ॥

इति मनसि विधाय त्यक्तसगा सदा ये ।

विदधति जिनधर्मं ते नरा पुण्यवन्त ॥१४॥

भावार्थ—इस ससारमे परम सुख क्या है तो वह एक इच्छा-रहित पना है तथा परम दुःख क्या है तो वह इच्छाओंका दास हो जाना है । ऐसा मनमे समझकर जो पुरुष सर्वसे ममता त्यागकर जिनधर्मको सेवन करते हैं वे ही पुण्यात्मा व पवित्र हैं । शरीर व शरीरके सम्बन्धियोंके सबधमे चिंता करना इच्छाओंके पैदाकरने का बीज है, इनसे मोह त्यागनाही इच्छाओंके मिटानेका बीज है ।

मूल श्लोकानुसार त्रिभंगी छन्द ।

१२

बहु यत्न कराए वर्द्धन पाए देह न थाए जह अपनी ॥

तह पुत्र कलत्र पुत्री मित्र जामात्र भगिनी जननी ॥

निज कर्म बसाए सुख दुःख पाए होत सदा ये नहि अपने ॥
इम जान सुबुद्धी आतम शुद्धी कर निज बुद्धी प्रगटपने ॥ १२ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि धर्म ही जीवका परममित्र है—

दुर्दामोच्छ्रितकर्मशैलदलने यो दुर्निवार पवि ।

पोतो दुस्तरजन्मसिधुतरणे य सर्वसाधारण ।

यो नि शेषशरीरिरक्षणविधौ शश्वत्पितेवादृत ।

सर्वज्ञेन निवेदित स भवतो धर्म सदा नोऽवतु ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ - [य] जो [दुर्दामोच्छ्रितकर्मशैलदलने] कठिनता से नाश करने योग्य बड़े कठोर कर्मरूपी पर्वतको चूर्ण करने में [दुर्निवार] किसीसे हटाया न जासके ऐसा [पवि] वज्र है [य] जो [दुस्तरजन्मसिधुतरणे] कठिनतासे पार होने योग्य ऐसे ससार समुद्रसे पार लेजाने में [सर्वसाधारण] सर्व जीवोंके लिये एकरूप सामान्य [पोत] जहाज है [य] जो [नि शेषशरीरिरक्षणविधौ] सर्व शरीरधारी प्राणियोंकी रक्षा करने में [पिता इव] पिताके समान [शश्वत्] सदा [आवृत] माना गया है [स] वह [सर्वज्ञेन] सर्वज्ञ भगवानसे [निवेदित] कहा हुआ [धर्म] धर्म [न] हमें [भवत] ससारसे [सदा] हमेशा [अवतु] रक्षित करे ।

भावार्थ—यह आचार्यने जिनधर्मकी यथार्थ महिमा बताई है। असलमें जो जिनधर्मकी शरण ग्रहण करते हैं उनकी सदा रक्षा होती है। जैनसिद्धांतने बताया है कि जब इस जीवके शुद्ध बीतराग भाव होते हैं तब तो कर्मोंकी निर्जरा होती है तथा जब शुभ भाव होते हैं तब पुण्य कर्मका बध होता है। पुण्य बध दुःखोंसे बचाता है तथा बीतराग भाव कर्ममलको हटाकर मुक्तिमें पहुँचाता

है। नम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चाग्रि मई निश्चय रत्नत्रय को जो स्वानुभवरूप है जैनधर्म कहते हैं। यह स्वानुभव परम वैराग्यमई है। यहा रागद्वेषमे रति समतामय भाव है। इस स्वानुभवमे रखी हुई परिणतिको वीतराग भाव कहते हैं तथा स्वानुभूतिको रति रखते हुए स्वानुभूतिके कारणरूप अर्हत, सिद्ध आचार्य, उपाध्याय तथा साधु इन पञ्चपरमेष्ठिओकी भक्ति करना गान्धर्व विचारकाना आदि कार्यमे राग भावको शुभोपयोग कहते हैं। यह जैनधर्म परम कल्याणकानी है। इसी स्वानुभव रूप जैनधर्मकी गतिमे चार घानिया कर्म नाश होजाते हैं और यह जीव केवलज्ञानी परमात्मा होजाना है। इसलिए यह धर्म पर्वतोके चूर्ण करनेको वज्रके नमान है। यह मसार - समुद्र रागद्वेषके जलसे भरा हुआ है। इनमे अनेक विभावरूपी लहरे उठ रही हैं इसमे पार होना बहुत कठिन है पण्णु जिनको वीतरागमय और ज्ञानमय धर्मरूप जहाज मिल जाता है वे इसके पार होजाते हैं, यह जहाज सर्व साधारणके लिए है। किसीको इसपर चढनेकी मनाई नहीं है। जो मसार - समुद्रमे तर जानेके लिये दिलमे पक्के उत्साही हैं उनको यह धर्मरूपी जहाज गरण देता है। क्योंकि यह जैनधर्म अहिंसा धर्मके व्याख्यानमे त्रम स्थावर सर्व प्राणी मात्रकी रक्षाका उपदेश देता है व पूर्ण अहिंसाधर्मके धारी साधु तदनुसार वर्तते हुए सर्व जीव मात्रकी रक्षा करते हैं। अतएव उनका वर्तन पिताके समान होता है इसलिए यह जैनधर्म भी प्राणियोंकी रक्षाके उपाय बतानेके कारणमे पिताके समान है। ऐसे पवित्र जैनधर्मको जो सेवा करेंगे वे दु खोसे वचकर उन्नति करने ७ परमात्मापदमे अवश्य पहुँच जाएंगे। धर्मकी महिमा

श्री शुभचन्द्रजीने ज्ञानावर्णवमे इस भाति कही है—

शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

धर्म शर्मभुजगपु गवपुरीसार विधातु क्षमो ।

धर्म प्रापितमर्त्यलोकविपुलप्रीतिस्तदाशसिना ॥

धर्म स्वर्नगरीनिरन्तरसुखास्वादोदयस्यास्पदम् ।

धर्म किं न करोति मुक्तिललनासभोगयोग्य जनम् ॥२२

भावार्थ—यह धर्म धर्मात्मा पुरुषोको धर्णेन्द्रपुरीके सार सुख के प्राप्त करानेको समर्थ है । यह धर्म मध्यलोकके महान चक्रवर्ती आदिके सुखोको देनेवाला है, यही धर्म स्वर्गको निरन्तर रहने वाले सुखोके प्रगट करानेका उपाय है, यही धर्म प्राणीको मुक्ति-रूपी स्त्रीके भोगने योग्य बना देता है । धर्म हमारा क्या क्या उपकार नहीं करता है ? वास्तवमे जिनधर्मका स्मरण तत्त्व-भावना है । इसभावनाको कभी नहीं भूलना चाहिए ।

मूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

परम कठिन कर्म शैलदलने सुवज्र ।

दुस्तर भवसिंधु तारणे सारपोत ॥

सकलजगतसत्त्व रक्षकर्ता पितासम् ।

जिनकथित धर्म रक्ष भवसे सदा हम ॥१३॥

- उत्थानिका—आगे जिनवाणीसे प्रार्थना करते हैं—

यन्मात्रापदवाक्यवाच्यविकल किञ्चिन्मयाभापितम् ।

बालस्यास्य कषायदर्पविषयव्यामोहसक्तात्मन ॥

वाग्देवी जिनवक्त्रपद्मनिलया तन्मे क्षमित्वाखिल ।

दत्त्वा ज्ञान विशुद्धिर्भूजिततमा देयादनिद्य पद ॥१४॥

अन्वयार्थ—(मया) मेरेसे (यत् किञ्चित्) जो कुछ (मात्रापद-
वाक्यवाच्यविकल) मात्रा, पद, वाक्य व अर्थमे कम बढ़ (भाषितम्)
कहा गया हो (तत् अखिल) उस सर्वको (क्षमित्वा) क्षमा करके
(कषायदर्पविषयव्यामोहनत्तात्मन) क्रोधादि कषाय, गर्व, व
विषयोकी चाहनामे आसक्त (अस्य बालस्य मे) ऐना जो बालक
नमान मैं उसे (जिनवक्त्रपद्मनिलया) जिनेन्द्रके मुखकमलमे
निवान करनेवाली (वाग्देवी) नरन्वतीदेवी अर्थात् जिनवाणी
(ऊर्जिततमा) उन्कृष्ट (ज्ञानविगुह्यि) ज्ञानकी निर्मलताको
(दत्त्वा) देकर (अनिच्छ पद) परम प्रगमनीय मोक्षपद (देयात्)
प्रदान करें ।

भावार्थ—यहापर आचार्यने दिखलाया है कि जिनवाणीको शुद्ध
ही पटना चाहिये और शुद्ध ही उसका अर्थ समझना चाहिये फिर
भी यदि कभी प्रमादने कुछ भूल होगई हो, किमी वचनको
कमबढ़ कह दिया हो तो उसके कारण जो पापबन्ध हुआ हो उसको
दूर करनेकेहेतुने यह भव्यजीव प्रतिक्रमण या पञ्चात्ताप करता है
जिनवाणी मुझपर क्षमा करे यह मात्र भक्ति करनेका व उच्च
भावना भानेका एक प्रकार है जिससे भावोमे यह बात आजावे
कि मुझे शुद्ध ही पटना चाहिये । फिर वह जिनवाणीको हृदयमे
बारकर यह विचारता है कि मैं विलकुल अज्ञानी हूँ इसीसे क्रोध,
मान, नाया व लोभ कषायोके बशीभूत होजाता हूँ या पाचो इन्द्रि-
योके विषयोमे आसक्त होजाता हूँ जिससे मेरे भावोमे अशुद्धि हो
जाती है और मैं कर्मोका बध कर लेता हूँ । अब मैं यह प्रार्थना
करता हूँ कि जिनवाणीके निरन्तर मननमे यह मेरी कलुषता
मिटे और परम शुद्धता मेरे आत्माको प्राप्त हो अर्थात् शुद्धोपयोग
रहा करे जिसमे मैं अविनाशी निजपदको प्राप्त हूँ, जहा कोई कर्म

का सम्बन्ध नहीं रहता है और यह आत्मा स्वयं परमत्मा होजाता है । वास्तवमें सम्यग्दृष्टी व ज्ञानी जीवको वीतराग भावकी ही प्राप्तिका यत्न करना चाहिये । यह वीतरागता उसी समय प्राप्त होती है जब विषय कषायोंसे ग्लानि होजावे और शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मासे प्रीति बढ़ जावे । क्योंकि आत्माका स्वभाव ही परम वीतरागमय है इसलिये आत्माके ध्यानसे स्वयं वीतरागता भूलक जाती है और तब मुखशान्तिकी प्राप्ति होती है, पिछला कर्म कटता है । असलमें आत्माकी भूमिमें चलना ही जीवका परम हित है ।

श्री पद्मनदी मुनि निश्चयपचाशत्में कहते हैं—

स्वपरविभागावगमे जायते सम्यक् परे परित्यक्ते ।

सहजैकवोधरूपे तिष्ठत्यात्मा स्वयं सिद्ध ॥४२॥

भावार्थ—जब आपा परका भेदरूप ज्ञान भलेकार पैदा हो-
जाता है तबपरसे मोह छोड़नेपर यह स्वयंसिद्ध आत्मा स्वाभाविक
एक ज्ञान स्वरूपमें ठहर जाता है ।

मूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

कथन किया जो मैं शब्द पद अर्थहीन ।

विषय विमोही हो क्रोध मानाद्यधीन ॥

जिनमुखते प्रगटी वाणिदेवी क्षमाकर ।

चर निर्मलज्ञान देय शिवपद कृपाकर ॥१४॥

उत्थानिका—आगे साधक विचारता है कि मेरी बुद्धि ज्ञान होने पर भी विषयोंसे क्यों विरक्त नहीं होती है—

नि सारा भयदायिनोऽसुखकरा भोगा. सदा नश्वरा. ।

निन्दस्थानभवार्तिभावजनका विद्याविदा निदिता ॥

अप्रत्याख्यानावरण कपाय—जिमके उदय होनेपर श्रद्धान होनेपर भी एक देश भी त्याग नहीं किया जाना अर्थात् श्रावकके व्रत नहीं लिए जाते । प्रत्याख्यानावरण कपाय—जिमके उदयसे पूर्ण त्याग कर माधुका आचरण नहीं पाला जाता है । सज्ज्वलन कपाय—जो आत्मध्यानको नाश नहीं कर सकने परन्तु जो मल पैदा करते हैं, जो पूर्ण वीतरागताको नहीं होने देते । जिस किसी महान पुरुषके अनन्तानुबन्धी कपाय और दर्शन मोहके दबनेसे सम्पद्दर्शन होगया है वह पुरुष यह अच्छी तरह समझ गया है कि विषयभोगोंसे कभी भी इस जीवको तृप्ति नहीं होती है । उल्टी तृष्णाकी आग बढ़ती हुई चली जाती है, इसीलिए ये भोग अमार हैं, फल कुछ निकलता नहीं, तथा भोगोंके चले जानेका व अपने मरग होनेका भय सदा बना रहता है । यह भोगी जीव चाहता है कि भोग्य पदार्थ कभी नष्ट न हो व मैं कहीं मर न जाऊँ । तथा इन भोगोंकी प्राप्तिके लिए व उनकी रक्षाके लिये चडा कष्ट उठाना पड़ता है और यदि कोई भोग नहीं रहता है तो यह प्राणी आकुलतामें पड़कर दुःखी हुआ करता है । ये भोग अवश्य नष्ट होने वाले हैं । यातो आप ही मर जायगा या ये भोग्य पदार्थ हमारा माय छोड़ देंगे तथा इनके भोगनेमें बहुत तीव्र राग करना पड़ता है जिससे दुर्गति होजाती है तथा इसीलिए इन भोगोंको विद्वानोंने निन्दायोग्य बुरा समझा है ।

श्री शुभचन्द्राचार्यने भी ज्ञानार्णवमें कहा है—

अतृप्तिजनक मोहदावबन्हेर्मह्ये वनम् ।

असातसन्ततेर्वीजमक्षसीख्य जगुर्जिना ॥१३॥

विघ्नबीज विपन्मूलमन्यापेक्ष भयास्पदम् ।

करणग्राह्यमेतद्धि यदक्षार्थोत्थित मुखम् ॥१५॥

यद्यपि दुर्गतिबीज तृष्णासतापपापसंकलितम् ।

तदपि न सुखसंप्राप्य विषयमुख वाञ्छित नृणाम् ॥२४॥

भावार्थ—जिनेन्द्रोने कहा है कि इन्द्रियोसे होनेवाला सुख कभी तृप्ति नहीं देता है। यह तो मोहकी दावानल अग्निके बढ़ानेको महान ईंधनका काम करता है। यह असाताकी परिपाटीका बीज है। इससे आगामी दुःख मिलता ही रहता है। यह इन्द्रिय सुख विघ्नोका बीज है। सेवते २ हजारो अंतराय पड़ जाते हैं, आपत्तियोंकी जड़ है। इस सुखके आधीन प्राणी असत्य चोरी, कुशील, हिंसादि पापोंमें फसकर इसलोकमें ही अनेक दुःखोंमें पड़ जाता है। यह सुख पराधीन है, अपने ही आधीन नहीं है। तथा भयभीत रखनेवाला है और इस सुखको इन्द्रियाँ यदि बलवती हो तब इन्द्रियाँ ही ग्रहण कर सकती हैं। यह सुख यद्यपि तीव्र रागके कारणसे दुर्गतिका बीज है और तृष्णा सताप तथा पापोंसे भरा हुआ है तथापि इच्छित सुख सहजमें नहीं मिलता है, बड़ा कष्ट सहना पड़ता है।

ऐसा ज्ञान व श्रद्धान होनेपर भी कि ये इन्द्रिय विषयोंके सुख ग्रहण करने योग्य नहीं हैं, यह अविरति पुरुष अप्रत्याख्यानादि कपायोंको न दबा सकनेके कारण उनके जोरसे व्याकुल होता हुआ विषयभोगोंको नहीं त्यागता है। त्यागना चाहता है परन्तु त्याग नहीं कर सकता है। इसीलिये यह विचारता है कि मैं किससे पूछूँ व किसका आश्रय लूँ व क्या उपाय करूँ जिससे मेरे मनमें

वैराग्य पैदा होजावे । सम्यग्दृष्टि ऐसा नित्य विचारकरता रहता है तथा जिसे आत्मापर दृढ़ विश्वास होगया है व जिसके स्वरूप का दर्शन सम्यक्त होते समय हो चुका है वह उस आत्माका ही अनुभव समय समय करता रहता है और इसी भेदविज्ञानके अभ्याससे उसके कषाय कर्म धीरे-धीरे दुर्बल होते चले जाते हैं । इसीलिए वैराग्यकी भावना परम कार्यकारी है । तत्त्वभावनासे ही आत्माका कार्य बनता है ।

मूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द । 15

विषय सुख असारा दुःख भयप्रद अपारा ।

दुर्गति दुःखदाता सत निदित बिचारा ॥

है अथिर विचारूँ खेद । नहि भोग त्यागू ।

शरण काकी लूँ कौन शुभ यत्न लागूँ ॥१५॥

उत्थानिका —आगे भावना करनेवाला विचारता है कि श्री जिनेन्द्रके चरण मेरे हृदयमे सदा जमे रहें यह ही एक उपाय है—

मोहध्वान्तमनेकदोषजनक मे भर्त्सितु दीपका—

वृत्कीर्णाविव कीलिताविव हृदि स्यूताविवेन्द्रार्चितौ ॥

आश्लिष्टाविव बिबिताविव सदा पादौ निखाताविव ।

स्थेयास्ता लिखिताविवाधदहनौ बद्धाविवार्हस्तव ॥१६॥

अन्वयार्थ—(अहंम्) हे अहन्तदेव (मे) मेरे (हृदि) हृदयमे (अनेकदोषजनक) अनेक रागादि दोषोको पैदा करनेवाले (मोह-ध्वात) ऐसे मोहरूपी अधेरेको (भर्त्सितु) हटानेके लिए(दीपकौ) दीपकके समान (इन्द्रार्चितौ) इन्द्रोके द्वारा पूजने योग्य तथा (अघदहनौ) पापोंके जलानेवाले (तव) आपके (पादौ) दोनों

चरण (मदा) हमेशा (स्थायान्ता) टट्टा जावे (उत्तीर्णां डव)
 मानो दिलमे अग्नि होजावे (लिंगिनी डव) या मानो कीलके
 गमान गड जावे (स्युती डव) या मानो पीजाय (अग्निष्टी डव)
 या मानो चम्पा होजावे (विमिती डव) या मानो आयाही तरह
 जम जावे (निग्याता डव) या माना जट टुगते नमान होजावे
 (लिखिनी डव) या मानो निर दिग जाव (यद्धी डव) या मानो
 बाध दिग जावे अर्थात् मैं कभी आगे चरणों को न भूलू ।

भाषार्थ यहा आचार्यने भक्ति भावों भले प्रकार
 दिखलाया है । यह कहना कि आपके चरण मेरे हृदयमे जमकर
 बैठ जावे कि मानो दिन उनके साथ एक भेग होजावे इन बात
 के बतानेका एक अनवर माय है कि आपका वास्तविक
 आत्मिक स्वरूप मेरे मनमे जम जावे अर्थात् मेरा मन आपके
 ज्ञानदमई शान स्वभावमे रत होजावे, उमाता भी भाव यही है
 कि मेरे मनमे सब अनात्मिक भाव हट जावे और एक आत्मीक
 शुद्ध भावप्रगट होजावे । इसको स्वान्मानुभव कहते हैं । वास्तवमे
 यही दीपक है जिसमे अनादिपाल का मोहका अवेरा दूर होता
 है । इसी जानाग्निके तेजमे अनेक पापोंके ढेर जल जाते हैं ।
 वास्तवमे जो आत्माको जानते है वे ही अर्हत परमात्माको
 हैं । जो अरहत परमात्माको पहचानते हैं वे ही आत्माको
 जानते है । क्योंकि निश्चय नयमे आत्मा और परमात्माका
 स्वभाव एक समान है । अत्यन्त गाढ भक्ति भी द्वैतसे भावमे ले
 जानेके लिये निमित्त कारण है । यह भी इस श्लोकका आशय
 फलकता है कि जहातक निर्विकल्प समाधि या शुद्धोपयोगकी
 ऊंची अवस्था प्राप्त न हो वहातक श्रीअर्हतकी भक्ति, भावोंको
 मोक्षमागमे लगाए रखनेके लिए निमित्त है इसलिए भक्ति करते

रहना चाहिए । अहंभूक्तिको साधुजन भी नित्य करते हैं । उनके नित्य छ आवश्यक कर्मोंमें स्तुति और वन्दना कर्म है । गृहस्थ जब प्रत्यक्ष भक्ति श्री जिनेन्द्रकी प्रतिमाओंके निमित्तसे अधिकतर करते हैं तथा परोक्ष भक्ति कम करते हैं तब साधुजन परोक्ष भक्ति अधिक करते हैं । प्रत्यक्ष भक्ति जब जिन मंदिरका समागम होता है तब करते हैं । भावोंको अशुभोपयोगमें छुड़ाकर शुभोपयोगमें लगानेके लिए अहंत भक्ति बड़ा प्रबल उपाय है । गृहस्थोंको नित्य अहंत भक्ति करके अपने अपने भावोंको उज्ज्वल करना योग्य है । यद्यपि अरहत वीतराग हैं, हमारी भक्ति किए जानेंमें प्रमत्त नहीं होते हैं तथापि उनके गुणोंके स्मरणसे व उनके शांति स्वरूपमें दर्शनमें हमारे भाव शांत होजाते हैं । इस-लिए भगवद्भक्ति निमित्त कारण है । हमारे कल्याणके लिए ऐसा माननेमें कोई हानि नहीं है । अहंत भक्ति क्षणमात्रमें बड़े बड़े पापोंको काट देती है और महान् पुण्यको वाध देती है । ज्ञान नहीं अहंत भक्ति मोक्षमाग है । यह १६ कारण भावनामें एक उत्तम भावना है ।

श्री पद्मनाभ मुनि मद्बोध चन्द्रोदयमें कहते हैं—

सविशुद्धपरमात्मभावना सविशुद्धपदकारण भवेत् ।

सेतरेतरकृते सुवर्णतो लोहतञ्च विक्रती तदाश्रिते ॥२०॥

भावाय—शुद्ध परमात्माकी भावना शुद्ध पदकी कारण हो जाती है तथा अशुद्ध आत्माकी भावना अशुद्ध भावके लिए कारण है । सोनेमें सोनेकी चीज व लोहेसे लोहेकी चीज बनती है । अतः एव श्रीजिनेन्द्र परमात्माके गुणोंका चिन्तन सदा ही करते रहना चाहिए, क्योंकि यह चिन्तन वीतरागभावमें पहुँचानेवाला परम मित्र है ।

नृग्लोन्नतानुसार गान्धिनी छन्द । 15

तव चरणजिनेन्द्र पाय लागक बनाए ।

हृदय ब्रह्म अपने मोह तम सब भगाए ॥

दीपक सम रक्खू कील डालूँ बिठाऊँ ।

पूजित इन्द्रोने नीम डालूँ जमाऊँ ॥८

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि परका मंयोग न रहना ही सुखकर है—

संयोगेन दुरगकल्पपभुवा दुःख न कि प्रापितो ।

येन च भवकानने नृनिजराव्याव्रजजाध्यासिते ॥

सगस्तेन न जायते तव यथा स्वप्नेऽपि दुष्टान्मना ।

किञ्चित्कर्म तथा कुरुष्व हृदये कृत्वा मनो निव्वलम् । १७ ।

अन्वयार्थ—(नृनिजराव्याव्रजजाध्यासिते) नरण और जन्म स्त्री वाघोके मनूहने मरे हुए (भवकानने) इन मंमार वनमें (दुरगकल्पपभुवा) तीव्र पापको पैदा करनेवाले (येन) जिनके (संयोगेन) संयोगसे (च) चुनते (किं दुःख) क्या २ दुःख (न) नहीं (प्रापित.) पाया है (तेन) उन (दुरात्मना) पापीके नाथ (तव संग) तेरा संग (यथा) जैसे (स्वप्नेऽपि) स्वप्नमें भी (न जायते) नहीं हो (तथा) नैसे (किञ्चित् कर्म) कोई काम (निव्वलं) स्थिर (मन) मनको (कृत्वा) करके (हृदये) हृदयके भीतर (कुरुष्व) कर ।

भावार्थ—यहां भी आचार्यने मकेत किया है कि नोहकी गाँठ जो तेरे दिलके भीतर पड़ी है उनको काट डाल । वास्तवमें नोह बड़ा पापी व दुष्ट है । इसीकी सगतिने यह प्राणी रहकर मंमारके स्त्री, पुत्र, नित्र, बनादि परिग्रहको अपना माना करता

है । तब किसीसे राग, किसीसे द्वेष करता है, इस मोह रागद्वेष के कारण तीव्र पापका बंध करता हुआ ससार वनमें भ्रमता है, जिस वनमें बुढ़ापा होना, और मरना ये दो बड़ बाध हैं जो इसको पकड़कर दु खी करते व सताते हैं इसके सिवाय अनेक आरीरिक और मानसिक क्लेश प्राप्त होते हैं । इस ससारके भीतर चार गतिया हैं, जहा ही जाता है वहाँ ही आकुलतामें पड़ जाता है । देवगतिमें भी इन्द्रियभोगोंकी आकुलता रहती है व इष्टका वियोग होता रहता है व अन्यकी अधिक सपत्तिको देख कर दिलमें जलन पैदा होती है । बारबार इस ससारमें मरता है और कष्ट उठाता है । श्रीगुरु कहते हैं—इस मोहके वगमें पड़ा हुआ तुझे अनंतकाल ससार वनमें चक्कर देते हुए और भटकते हुए बीत गया । तू जन्म मरण करता ही रहा और भयानक दु खोंको पाता ही रहा, अब कुछ पुण्यके उदयसे यह मानव जन्म पाया है तथा सत्सगतिसे उस जनधर्मके रहस्यको जाना है जो जीवोंको ससार वनसे निकालकर मुक्तिके अचल धाममें विराजमान कर देता है । इसलिये अब प्रमादको छोड़कर ऐसा कोई उद्यम करना उचित है जिससे इस मोह शत्रुसे पल्ला छूटे और ससारका भ्रमण मिटे और परम निराकुल पद प्राप्त हो । उपाय यही है कि मनको निश्चल किया जावे, मिथ्यादर्शनके विषयो उगला जावे, सम्यग्दर्शन रूपी परम अमृतको प्राप्त किया जावे, भेद विज्ञानके प्रतापसे आत्मानुभवको जागृत कियाजावे, आत्मीक आनन्दमें विलास किया जावे, यह आनन्द भोग ही ऐसा अपूर्व शास्त्र है जो मोहके खड खड कर देता है । इसी ही अमोव गस्त्रसे मोह-शत्रुका नाश होजाता है और यह आत्मा मोहसे छूटकर शीघ्र ही अर्हत परमात्मा होकर अनंत सुखमें मग्न होजाता है, फिर शरीर रहित हो सिद्ध होकर निराकुल भावका

अनतकालके लिए अधिकारी हो जाता है । जैसा श्री जानार्णवमे शुभचन्द्र आचार्य कहते हैं कि इस तरह विचारकर आत्मानुभव पाना चाहिये—

तावन्मा पीडयत्येव महादाहो भवोद्भव ।

यावज्जानमुधाम्भोधी नावगाह प्रवर्तते ॥११॥

भावार्थ—जबतक ज्ञानरूपी समुद्रमे मेरा अवगाह नहीं हुआ है तबतक ही मसाम्मे उत्पन्न हुआ महादाह मुझे पीड़ित करता है—

तत्सम्पाहितस्वान्तस्तद्गुणग्रामरजित ।

योजयत्यात्मनात्मान तस्मिस्तद्रूपसिद्धये ॥३५॥

अनन्यशरणीभूय स तस्मितलीयते तथा ।

ध्यातृध्यानोभयाभावे ध्येयेनैक्य यथा व्रजेत् ॥३७॥

सौम्य समरसीभावस्तदेकीकरण स्मृतम् ।

अपृथक्त्वेन यत्रात्मा लीयते परमात्मनि ॥३८॥

भावार्थ—जो उम श्रुद्धान्माके स्वरूपमे मन लगाकर उमीके गुणोंमे जायमान होजाता है वह अपनेमे ही अपने आत्माको अपनेमे अपने आत्माके स्वभावकी मिट्टिके लिये जोड़ देता है । वह अन्य वस्तुका आश्रय छोड़कर उस आत्मामे ऐसा लीन हो जाता है कि ध्याता व ध्यानका भेद मिटकर ध्येय पदार्थसे एकान होजाता है । यही वह समरसी भाव है, यही एकीकरण है रहा आत्मा परमात्मामे एकी भावसे लय होजाता है । यही आत्मानुभव समारवनमे निकालनेवाला मित्र है ।

मालिनी छन्द

मरण जरा हिंसा पूरित भव वनीमे ।

क्या दुख न उठाए मोहकी सगतीमे ॥

करके मन निश्चल यत्न ऐसा उचित कर ।

जो सङ्ग न आवे स्वप्नमे भी कलुषकर ॥१७॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि यद्यपि यह मानव देह महान् अपवित्र है तथापि इससे अपना आत्मकल्याण करलेना उचित है—

दुर्ग धेन मलीमसेन वपुषा स्वर्गापवर्गश्चिय ।

साध्यते सुखकारणा यदि तदा सपद्यते का क्षति ॥

निर्माल्येन विगर्हितेन सुखद रत्न यदि प्राप्यते ।

लाभ केन न मन्यते वत तदा लोकस्थिति जानता ॥१८॥

अन्वयार्थ—(यदि) यदि (दुर्गधेन) इस दुर्गधसे भरे हुए तथा (मलीमसेन) मलीन (वपुषा) शरीरसे (सुखकारिणा) सुखको करनेवाली (स्वर्गापवर्गश्चिय) स्वर्ग और मोक्षकी सपत्नियं (साध्यते) प्राप्त की जाती हैं (तदा) तब (का) क्या (क्षति) हानि (सपद्यते) होती है । (यदि) यदि (विगर्हितेन) निन्दनीय (निर्माल्येन) निर्माल्यके द्वारा (सुखद रत्न) सुखदाई रत्न (प्राप्यते) मिल जावे (तदा) तब (लोकस्थिति) जगतकी मर्यादाको (जानता) जाननेवाले (केन) किस पुरुषसे (लाभ) लाभ (न मन्यते) न माना जायगा ?

भावार्थ—यहा आचार्य वतलाते हैं कि यह शरीर परम अपवित्र दुर्गधमय है—हाड, चाम, मांस, रुधिर आदिका बना हुआ है । निरंतर अपने करोडों रोमोंसे और मुख्य नव द्वारोंसे मेलको ही निकालता है, पवित्र जल चदनादि पदार्थ भी जिसकी

कि इन्द्रियोके विषयभोगोमे इस शरीरको रमाकर अपना बुरा न करे । यह शरीर तो कानेसाठे (गन्ते) के समान है जिसको खानेसे मजा नहीं आता है परन्तु यदि उसे वो दिया जावे तो मीठे २ साठोको पैदा करता है । इसी तरह इस शरीरके भोगनेमे शांति नहीं मिलती है किन्तु यदि इसे तप सयम ध्यानमे लगा दिया जावे तो मोक्षके अपूर्व सुखोको व स्वर्गके साताकारी सुखोको पैदा करा देता है । इसलिये शरीरसे मोह छोडकर आत्म हित करना ही श्रेय है । श्री शुभचन्द्राचार्य जानार्णवमे कहते हैं—

अजिनपटलगूढ पजर कीकसानाम् ।

कुथितकुणपगन्धै पूरित मूढ गाढम् ॥

यमवदननिपण्ण रोगभोगीन्द्रगेह ।

कथमिह मनुजाना प्रीतये स्याच्छरीम् ॥१३॥

भावार्थ—हे मूढ प्राणी । इस ससारमे यह मनुष्योका शरीर चर्मके पदसे ढका हुआ हाडोका पिजरा है, विगडो हुई पीपकी दुर्गंधसे खूब भरा हुआ है तथा रोगरूपी सर्पोका घर है और कालके मुखमे बैठा हुआ है, तब ऐसे शरीरसे किस तरह प्रेम किया जावे । श्री पद्मनदि मुनि शरीराण्टक मे कहते हैं—

भवतु भवतु यादृक् तादृगेतद्वपुर्मे ।

हृदि गुरुवचन चेदस्ति तत्तत्त्वदर्शि ॥

त्वरितमसमसारानदकदायमाना ।

भवति यदनुभावादक्षया मोक्षलक्ष्मी ॥७॥

भावार्थ—यद्यपि यह शरीर ऐसा अपवित्र क्षणिक है मो ऐसा ही रहो परन्तु यदि परम गुरुका वचन जो तत्त्वको दिखलाने-वाला है मेरे मनमे रहे तो उसके प्रभावसे अर्थात् उम उपदेश

पर चलनेसे मुझे इसी शरीर द्वारा अनुपम और अविनाशी आनन्दसे भरिपूर मोक्षलक्ष्मी जीघ्र ही प्राप्त होजावे ।

इसलिए इम नर तनसे धर्मपालकर स्वात्म लाभ कर लेना ही उचित है ।

भूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

यदि अशुचि शरीर साधता सौख्यकारी ।

दिव शिवपद अनुपम हानि क्या तव विचारी ॥

निदित लघु वस्तु छोडते रत्न पावे ।

बुधजन तव यामे लाभ ही लाभ भावे ॥१८॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि बुद्धिमानोको उचित है कि सर्व सकटोको दूर करनेवाले जैनधर्मका पालन करे ।

मृत्यूत्पत्तिवियोगसगमभयव्याध्याधिशोकादय ।

सूद्यते जिनशासनेन सहसा ससारविच्छेदिना ॥

सूर्येणैव समस्तलोचनपथप्रध्वसबद्धोदया ।

हन्यते तिमिरोत्करा मुखहरा नक्षत्रविक्षेपिणा ॥१९॥

अन्वयार्थ—(नक्षत्रविक्षेपिणा सूर्येणैव) जैसे नक्षत्रोको छिपा-
नेवाले सूर्यके द्वारा (समस्तलोचनपथप्रध्वसबद्धोदया) सबकी
आखोमे देखनेकी शक्तिको रोकनेवाले (मुखहरा) और सुखको
हरनेवाले (तिमिरोत्करा) अर्द्धकारके समूह (हन्यते) नाशकर
दिए जाते हैं वैसे ही (ससारविच्छेदिना) ससारको नाश करने
वाले (जिनशासनेन) जिनशासन या जैनधर्मके द्वारा (मृत्यूत्पत्ति-
वियोगसगमभयव्याध्याधिशोकादय) मरण, जन्म, इष्टवियोग,
अनिष्ट सयोग, भय, रोग, मनका क्लेश, शोक आदि (सहसा)-
इकदम (सूद्य ते) दूरकर दिए जाते हैं ।

भावार्थ—इस श्लोकमें आचार्यने जैनधर्मकी यथार्थ महिमा चलाई है और उसकी उपमा सूर्यसे दी है। सूर्यके सामने जैसे और नक्षत्रोंका तेज छिप जाता है वैसे जैनधर्मके स्याद्वाद नय-गर्भित अनेकान उपदेशके सामने एकान्त नत्वको पोखनेवाले मतोंका तेज नुप्त होजाता है। जैसे सूर्यके प्रकाशसे बड़ा भारी रात्रिका अंधकार जिसके कारणके आँखोंके रहते हुए भी प्राणी देख नहीं सकते हैं व जो देखनेके मुखके रोकनेवाला है सो एक-दम दूर होजाता है। उसी तरह जिनशासनके सेवनसे जन्म-मरणादि दुःखोंसे परिपूर्ण ससारका ही नाश होजाता है, ससार का कारण रागद्वेष मोह है। जिनशामन वीतराग विज्ञान है। अथवा अभेद रत्नत्रयमई है, अथवा शुद्ध आत्माका ध्यान या शुद्धात्मानुभव है। जिनममय यह स्वानुभव जगता है तुल्य मन-का क्लेश व शोकादि भावोंकी हटा देता है। इष्ट-वियोग व अनिष्ट-मयोगकी चिन्ताको मिटा देता है। ध्याताको निर्भय बना देता है। स्वानुभवसे ही पापोंका नाश होता है। यह स्वानुभव ही उच्च श्रेणीपर पहुँचा हुआ शुक्लध्यान कहलाता है जिसके प्रतापसे घातिया कर्मोंका नाश होकर यह जीव अर्हत होजाता है, फिर शेष चार अघातिया कर्मोंका भी क्षय कर सिद्ध परमात्मा होजाता है। अब इसका न जन्म होता है न मरण होता है। यह जीव मिद्धपदमे निश्चलतासे अतकाल स्थित रहता है और अपने आत्मीक आनन्दका विलास करना है। जिस जैनधर्म के सेवनसे यहा भी सुख होता है और परलोकमें भी सुख होता है उसकी ओर श्रद्धाभाव रखकर उसका आचरण करना निरंतर उचित है। जो इस मानवजन्मको पाकर जिनशासनरूपी जहाज पर चढ़ जाते हैं वे अवश्य निश्चय होकर समार-समुद्रको तय

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि त्रिगुणा लक्ष्य शुद्धात्मा की तरफ है वही शुद्धात्म भावको पाता है—

मदाक्रान्ता छन्द ।

चित्रारभप्रचयनपरा सर्वदा लोकयात्रा ।

यस्य स्वान्ते स्फुरदि न मुनेर्मुष्णती लोकयात्राम् ॥^१

कृत्वात्मानं स्थिरतरमसावात्मतन्वप्रचारे ।

क्षिप्त्वाशेष कलिलनिचय ब्रह्मसद्म प्रयानि ॥२०॥

अन्वयार्थ—(यस्य जिस (मुने) मुनिके (स्वान्ते) अन्तःकरण मे (चित्रारभप्रचयनपरा) नाना प्रकार हिगादि आन्धोमे लगने वाली (लोकयात्राम मुष्णती) व मोक्षकी यात्राको नष्ट करनेवाली (लोकयात्रा) जूझिक प्रवृत्ति (सर्वदा) कभी ही (न मुष्णति) नहीं प्रगट होती है (असौ) वही माधु (आत्मतन्वप्रचारे) आत्मा-कतत्त्वके मननमे (स्थिरतर) अति दृढ़ आत्मान) प्रपने आत्मा को (कृत्वा) करके अशेष) सर्व (कलिलनिचय) कमजोर मैदरे ढेरको (क्षिप्त्वा) दूर पोंक कर (ब्रह्मसद्म) ब्रह्मसत् या निर-लोकको प्रयानि चला जाता है ।

असि ममि कृपि आदि कर्मका व रसोई पानी वनवाने आदिका रचमात्र भी विचार नहीं करते हैं । वे जानते हैं कि ये ससारके व्यवहार रागद्वेपको बढ़ानेवाले, चिन्तामे फमानेवाले और स्वा नुभव रूप मोक्षकी यात्राके मार्गमे हटानेवाले हैं । इसलिए वे राज्यपाट गृहनगर आदिको छोड़कर अत्यन्त दूर एकान्त निर्जन वनोमे निवास करते हैं, अपने मनमे रातदिन मुक्ति-मुन्दरीके मिलनेकी उत्कण्ठामे लगे रहते हैं, वे साधुजन अपने ही आत्माके निश्चय स्वरूपका विचार करते हैं और उमी आत्मानुभवमे थिग्ना पानेका उद्यम करते हैं । जितना २ आत्मानुभव बढ़ता जाता है और वीनरागताकी वृद्धि होती जाती है, उतना उतना ही कर्मोंका अधिक क्षय होता जाता है और वधका अभाव होता जाता है । आत्मममाधिरूपी नौकापर चढ़े हुए माधु आत्मानन्द को पाने हुए बड़े सुखसे इस ससारकी विगल यात्राको उल्लघन करके मोक्षमे पहुँच जाते हैं ।

प्रयोजन कहनेका यह है कि जो ब्रह्मानन्दके स्वादके चाहने- वाले हैं उनको सर्व आरभ परिग्रहसे विरक्त होकर साधुके चारित्र को पालते हुए आत्मध्यानका अभ्यास बढ़ाना जरूरी है । जिन साधुओंकी दृष्टि मदा आत्मानुभवकी तरफ लगी रहती है वे ही, साधु शीघ्र मुक्तिको पहुँच जाते हैं ।

जैमा श्री पद्मनदि मुनिने सद्बोधचन्द्रोदयमे कहा है कि आत्मध्यान ही मुख्य है—

आत्मबोधगुचितीर्थमद्भुतम् स्नानमत्र कुरुतोत्तम बुधा ।

यत्र यात्यपरतीर्थकोटिभि क्षालयत्यपि मलं तदतरम् । २८

भावार्थ—हे बुद्धिमाना ! आत्मज्ञान-पी पवित्र नीरे में आश्चर्यकारी तीर्थ है, उसमें बगवत् स्वर प्रवाह होता है । जो कर्ममल अन्तरङ्गमें है व जिनका अन्तःकरण नीरे में धा ली सकते उस में व को यह आत्मज्ञान स्वी पी में धो देता है ।

मूल श्लोकानुसार भाषिणी छन्द ।

जिम मुनिके मनमें लोक व्ययहार नाग ।

शिव पथ हर्तारि घोर आरम्भ बान ॥

नहि होत नुमायू आत्म तत्त्वे वितानी ।

कर क्षय मल सर्व ब्रह्म पद लेन भारी ॥२७॥

उपनिषद्—आगे कहने हैं कि तामसिकता बड़ा प्रलय है, इसने सर्व जगत को बध कर लिया है ।

नो वृद्धा न विचक्षणा न मुनयो न ज्ञानिनो नाधना ।

नो गूरा न विभीरवो न पशवो न र्वर्गिणो नाऽज्ञा ॥

त्यज्यते समवर्तिनेय सकला लोकत्रय-साधना ।

दुर्वारेण मनोभवेन नयता हृत्वागिनो वप्यता ॥२८॥

भावना का महान घातक यह कामदेव है । श्री पद्मनदि मुनि ब्रह्म चर्य रक्षामे ऐसा कहते हैं —

चेतो भ्रांतिकरी नरस्य मदिरा प्रीतिर्यथा स्त्री तथा ।
तत्सगेन कुतो मुनेर्व्रतविधि स्तोकोऽपि सभाव्यते ॥
तस्मात्ससृतिपातभीतमतिभि प्राप्तैस्तपोभूमिकाम् ।
कर्तव्यो व्रतिभि समस्तयुवतित्यागे प्रयत्नो महान् ॥

भावार्थ—जैसे मदिरा मनुष्यके चित्तमे भ्राति पैदा कर देती है वैसे ही स्त्री की प्रीति मन को वावला बना देती है । ऐसी स्त्री-की सगतिमे किसतरह थोड़ा भी मुनिका व्रत सभव होसता है ? इसलिये जो ससारसागरमे डूबनेसे भयवान हैं और तपका भूमिमे प्राप्त होचुके हैं, ऐसे व्रतियोको उचित है कि सर्व स्त्रियोके त्यागमे महान उद्यम रक्खे । मनकी शुद्धि काम भावके त्यागसे ही होती है ।

मूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द । 21

यम सम दुर्वार काम कृन्चिद्विकार ।

जगत जनोको है पीडता हन अपार ॥

पशु देव सु वीर वृद्ध मुनि ज्ञानधार ।

प्राणी सब मोहे कामको कर निवार ॥२१॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि इस कामभाव को वैराग्य व आत्मध्यानसे जीतना उचित है—

शश्वद्दु सहदु खदानचतुरो वैरी मनोभूरयम् ।

ध्यानेनैव नियम्यते न तपसा सगेन न ज्ञानिनाम् ॥

देहात्मव्यतिरेकबोधजनित स्वाभाविक निश्चलम् ।

अवस्थाए हैं । आत्मा असलमे शुद्ध गुण व शुद्ध पर्यायोका धनी है । यह अमूर्तीक है । इसमे न क्रोधादि विकार रूप भावकर्म हैं, न ज्ञानावरणादि आठ कर्म रूप द्रव्यकर्म हैं, न शरीरादि नो कर्म हैं । ससार सम्बन्धी भाव कि मैं सुखी हूँ या दुःखी हूँ यह भी मोह का विकार है । सासारिक सुख तृप्तिकारक नहीं है, पराधीन है, जबकि आत्मीक सुख स्वाधीन व परम सतोषकारक है । ऐसा भेद विज्ञान जिस किसीके चित्तमे होजाता है और जो इस भेदविज्ञानके बल से आत्मा को सर्व अन्य द्रव्योंसे व सर्व प्रकार अशुद्ध भावों से भिन्न अनुभव करता है उसको अम्यासके बलसे आत्मीक आनन्द का बढ़िया स्वाद आने लगता है । तब उसकी बुद्धिसे इन्द्रियसुखकी रुचि हट जाती है । वस यही वह बीज है जिससे कामभाव को जीता जासकता है । जिसको बार-बार आत्मज्ञानके अम्याससे चित्तकी निश्चलता होजाती है और दृढ उदासीनता ससारके कामोंसे होजाती है व निजसुखके भोगनेकी तीव्र रुचि बढ़ जाती है, उसके दिलसे कामभाव बिलकुल निकल जाता है । आत्मज्ञान सहित जो वैराग्य है वही कर्माँकी निर्जरा करता है । इस आत्मज्ञान सहित वैराग्यके लिये उपवास करना, रस त्यागना आदि तप, तथा ज्ञानियोकी सगति मे बैठकर शास्त्रका विचार करना निमित्त है । जो आत्मध्यानकी खोज इन निमित्तोंको मिलाकर नहीं करता है उसके मनमे कामभावका बंरी ब्रह्मज्ञान नहीं पैदा होता है । इसीलिये आचार्यने दिखाया है कि आत्मध्यान और वैराग्य के बिना, मात्र तप व मात्र ज्ञानियो की सगति करना कामदेवको नाश नहीं करसकते ।

मुख्य आत्मानुभव है, यही औपधि है जिससे वैराग्य आजाता

है और कानका राग मिट जाता है । इसलिये जो मच्चेहितके वाछक हैं उनको वैराग्य महित आत्मध्यानका अभ्यास नदा करना चाहिये । ध्यानके सम्बन्धमें विगेष कथन पुस्तकके अतमे दिया गया है वहासे पाठक ध्यानकी रीतियों को समझें । यहा यह मतलब है कि कामभावको आत्माकी उन्नतिको परम वैरी समझकर उसके नाश करनेके उपायमें लगे रहें तथा उसके आक्रमणमें बचनेके लिये नवा सावधान रहे । यह बात अच्छी तरह समझ लें कि कामकी उत्पत्ति मनमें होती है । जिनके मनमें ब्रह्मभावका स्वाद आजाता है वही मन कागमावके स्वादको बुरा जानने लगता है । जैसे किमी मनुष्यने अपने ग्रामके खारे कुएँका पानी पिया है और वह उसे ही मीठा समझ रहा है । एक दिन वह दूसरे ग्राममें जाता है और वहाँ उसे मीठे कुएँका मीठा पानी कोई पिलाता है, तब उनका भाव एकदम फिर जाता है । वह जब इन मीठे पानीके स्वादका मुकाबला अपने कुएँ के खारे पानीके स्वादसे करता है तब इसको यह दृढ निश्चय होजाता है कि अनली मीठा पानी तो वह है जो आज पिया है । अबतक जो मैंने अपने ग्रामके कुएँके पानी को मीठा समझा था सो मेरी भूल थी । इसी तरह जब आत्मध्यानसे आत्मानन्दका स्वाद आने लगता है तब विषयभुक्त विरस है, नच्चा सुख नहीं है यह बुद्धि जमती है । इसलिये आत्मध्यानका ही उपाय करना परम श्रेयस्कर है । श्री पद्मनदि मुनिने नन्दबोधचन्द्रोदयमें कहा है कि आत्मध्यान ही परम कल्याणकारी है—

बोधरूपमखिलैरुपाधिभिः वर्जित किमपि यत्तदेव न ।

नान्यदल्पमपि तत्त्वमदीशम् मोक्षहेतुरितियोगनिश्चय २५

भावार्थ—जो आत्मतत्त्व सर्व रागादि उपाधियोंसे रहित है तथा ज्ञानमय है वही तत्त्व हमको इष्ट है । उसके समान और कोई भी अल्प भी तत्त्व मोक्षका कारण नहीं है। यही योगका निश्चय यासार है । अर्थात् आत्मतत्त्वके अनुभव से ही मुक्ति हो सकती है ।

भूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

७६-

दु सह दुखकारी, काम रिपु कर निवारी ।

कर आतम ध्यान चित्त वैराग्य धारी ॥

या विनबुध सङ्ग, औ तप नहि नशावे ।

लुख आतम भिन्न, देहसे मुक्त पावे ॥२२॥

उत्थानिका - आगे कहते हैं कि जो अविवेकी हैं वे सदा ससारचक्रमे भ्रमण करते रहते हैं —

क कालो मम कोऽधुना भवमह वर्त्ते कथ साप्रतम्

किं कर्मात्र हित परत्र मम किं कि मे निज किं परम् ॥

इत्थ सर्वविचारणाविरहिता दूरीकुतात्मक्रिया ।

जन्माभोधिविवर्त्तपातनपरा कुर्वन्ति सर्वा क्रिया ॥२३॥

अन्वयार्थ—(मम) मेरा (क) कौनसा (काल) काल है (अधुना) अब (क) कौनसा (भवम्) जन्म है (साप्रतम्) वर्तमानमे (अह) मैं (कथ) किसतरह (वर्त्ते) वर्ताव करूँ (अत्र) इस जन्ममे (मम) मेरा (कि कर्म) कौनसा कार्य (हित) हितकारी है (परत्र) पर जन्ममे (कि) कौनसा कर्म हितकारी है । (मे) मेरा (निज) अपना (कि) क्या है (परम्) पर (कि) क्या है (इत्थ) इस प्रकारकी (सर्व विचारणाविरहिता) सर्व विवेकबुद्धिको न करते हुए (दूरीकुतात्मक्रिया) तथा आत्माका आचार दूर ही

रखते हुए जगतके जन (जन्माभोधिविवर्तपातनपरा) ससारसमुद्रके भवरमे पटकनेवाले (सर्वा क्रिया) सर्व आचरणोको (कुर्वन्ति) करते रहते है ।

भावार्थ—यहापर आचार्यने दिखलाया है कि विवेकी पुरुष व स्त्रीयोको नीचे लिखे प्रकार प्रश्नोको व उत्तरोको विचारते रहना चाहिये---

(१) मेरा कौनसा काल है ?

उत्तर—मेरा काल बालक है, युवा है या वृद्ध है, अथवा यह समय कैसा है । सुभिक्ष है या दुर्भिक्ष है । रोगाक्रांत है या निरोग है । अन्यायी राज्य है या न्यायवान राज्य है, चौथा काल है या पाचमा दुःखमा काल है ।

(२) मेरा अब कौनसा जन्म है ?

उत्तर—मैं इस समय मानव हूँ, देव हूँ या नारकी हूँ राजा हूँ या रक हूँ ।

✓ (३) मैं अब किसतरह वर्ताव करूँ ?

उत्तर—इसका उत्तर विचार करते हुए अपना ध्येयवनना लेना चाहिये कि मैं क्या इस समय मुनिव्रत पाल सकता हूँ या क्षुल्लक, ऐलक व ब्रह्मचारी श्रावक होसक्ता हूँ, या मैं गृहस्थमे रहते हुए धर्म साध सकता हूँ, या मैं गृहस्थमे रहते हुए कौनसी प्रतिमाके व्रत पाल सकता हूँ, या मैं आजीविकाके लिये क्या उपाय कर सकता हूँ अथवा मैं परोपकार किसतरहकर सकता हूँ ।

✓ (४) इस जन्ममे मेरा हितकारी कर्म क्या है ?

उ०—मैं इस जन्ममे मुनि होकर अमुक शस्त्र लिख सकता

हूँ व अमुक देश, जिलेमें जाकर धर्म का प्रचार कर सकता हूँ
अथवा मैं गृहस्थमें रहकर धर्म, अर्थ, काम पुरुषार्थोंको साध
सकता हूँ । और धनसे अमुक परोपकार कर सकता हूँ ।

(५) परलोकमें मेरा हित क्या है ?

उ०—मैं यदि परलोकमें नाताकारी सम्बन्ध पाऊँ, जहाँ मैं
सम्यग्दर्शन सहित तत्त्वविचार कर सकूँ, तीर्थकर केवलीका
दर्शन कर सकूँ, उनकी दिव्यध्वनिको सुन सकूँ, मुनिराजोंके
दर्शन कान्हे मत्स्यगतिमें लाभ उठा सकूँ, ढाईद्वीपके व तेरहद्वीप
के अत्रत्रिम चैत्यालयोंके दर्शन कर सकूँ, तो बहुत उत्तम है
जिसमें मैं परम्परामें मोक्ष धामका स्वामी हो सकूँ ।

—(६) मेरा अपना क्या है ?

उ०—मेरा अपना, मेरा आत्मा है, सिवाय अपने आत्माके
कोई अपना नहीं है । आत्मामें जो ज्ञानदर्शन, सुख, वीर्यादि
गुण हैं वे ही मेरी सम्पत्ति है । मेरा द्रव्य अखण्ड गुणोंका समूह
मेरा आत्मा है । मेरा क्षेत्र असंख्यात प्रदेशों मेरा आत्मा है ।
मेरा काल मेरे ही गुणोंका समयर शुद्ध परिणमन है । मेरा भाव
मेरा शुद्ध ज्ञानानन्दमय स्वभाव है । सिवाय इसके कोई अपना
नहीं है ।

—(७) मेरेसे अन्य क्या है ?

उ०—मेरे स्वभावसे व मेरी सत्तासे भिन्न सर्व ही अन्य
आत्माएँ हैं, सर्व ही अणु व स्कन्धरूप पुद्गल द्रव्य हैं ।
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आकाश तथा काल द्रव्य हैं, मेरी
सत्तामें जो मोहके निमित्तसे रागादि भाव होते हैं वे भी मेरे नहीं
हैं न किसी प्रकारका कर्म व नोकमका संयोग मेरा अपना है वे
सब पर हैं ।

जो विवेकी इन प्रश्नोंको विलकुल विचार नहीं करते हैं वे आत्मोन्नतिसे सर्वथा दूर रहते हैं । वे वह कुछ भी आचरण नहीं पालते हैं । जिससे आत्माको सुख प्राप्ति प्राप्त हो । वे रातदिन ससारके मोहमे फसे रहते हैं और विषय कषाय सम्बन्धी अनेक न्याय व अन्याय रूप कार्योंको करते हुए अनेक प्रकारके कर्म बाध ससार-सागरमे गोते लगाते रहते हैं । ऊपर लिखित विवेक जिनमे होता है वास्तवमे वे ही मानव हैं । जिनमे यह विचार नहीं है वे पशुतुल्य नितान्त अज्ञानी तथा मूर्ख हैं, मानव जन्मको पाकर जो विषयोमे खो देते हैं वे महा अज्ञानी हैं ।

श्री जानार्णवमे शुभचन्द्रजी कहते हैं—

अत्यन्तदुर्लभेष्वेपु दैवाल्लव्वेष्वपि क्वचित् ।

प्रमादप्रच्यवन्तेऽत्र केचित् कामार्थलालसा ॥

मुप्राप्य न पुन पु सा बोधिवरत्न भवार्णवे ।

हस्ताद् भृष्ट यथा रत्न महामूल्य महार्णवे ॥१२॥

भावार्थ—मानव जन्म उत्तम कुल, दीर्घ आयु, इन्द्रियोकी पूर्णता, बुद्धिकी प्रवृत्ति, साक्षात्कारी सम्बन्ध ये सब अत्यन्त दुर्लभ हैं । पुण्य योगसे इनको पाकर भी जो कोई प्रमादमे फस जाते हैं व द्रव्यके और कामभोगके लालसावान होजाते हैं, वे रत्नत्रयमार्गसे भृष्ट रहते हैं । इस ससाररूपी समुद्रमे रत्नत्रयका मिलना मानवोको सुगमतासे नहीं होता है । यदि कदाचित् अवसर आजावे तो रत्नत्रय धर्मको प्राप्त करके रक्षित रखना चाहिये । यदि सम्हाल न की तो जैसे महासमुद्रमे हाथसे गिरे हुए रत्नका मिलना फिर कठिन है उसी तरह फिर रत्नत्रयका मिलना दुर्लभ है ।

मूलश्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

कैसा है काल कौन है जन्म मेरा, २८
किस विध वतूँ मैं क्या सुहित अन्न मेरा ।
परलोके हित क्या, क्या जु अपना पराया,
ऐसे चिन्ते विन, भव उदधि निज डुवाया ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि साधु मार्ग ही मुक्तिका कारण है—
शादूँ लविक्रीडित छन्द ।

येषा काननमालय शशधरो दीपस्तमश्छेदक ।
भैक्ष्य भोजमुत्तम वसुमती शय्या दिशस्त्वम्बरम् ॥
सतोषा मृतपानपुष्टवपुषो निर्धूय कर्माणि ते ।
धन्या याति निवासमस्तविपद दीनैर्दराप परै ॥२४॥

अन्वयार्थ—(येषा) जिन महात्माओंका (आलय) घर
(कानन) जगल है, (तमश्छेदक) अघकारको नाशनेवाला (दीप)
दीपक (शशधर) चन्द्रमा है, (उत्तम भोजन, उत्तम भोजन) भैक्ष्य
भिक्षाद्वारा हाथमे रक्खा हुआ भोजन लेना है, (शय्या सोनेका
पलंग (वसुमती) भूमि है, (तु) तथा (अम्बर) कपडा (दिशः)
दिशाएँ हैं (ते) वे (सतोषामृतपानपुष्टवपुषं) सतोष रूपी अमृ-
त्तके पानसे अपने शरीरको पुष्ट करनेवाले (धन्या) धन्य साधु
(कर्माणि) कर्मोंको (निर्धूय) छोकर (परै दीन) दूसरे दीन पुरुषोंसे
(दुराप) न प्राप्त करने योग्य (अस्तविपद) सर्व आपत्तियोंसे रहित
निराकुल (निवास) मोक्षस्थानको (याति) प्राप्त कर लेते हैं ।

भावार्थ—यहाँ आचार्यने दिखलाया है कि निग्रह लिंगधारी
साधु महात्मा ही मोक्षके अधिकारी हैं ।

जिन महात्माओंने धन धान्यमें भरे हुए घरको छोड़कर जंगलको ही अपना घर बना लिया है, नैलवत्तीमें बने हुए दीपकको छोड़कर चंद्रमाहीमें दीपकका काम लेना शुरू किया है, नानाप्रकार मनोज मिठाई पकवान भोजन छोड़कर भिक्षा द्वारा प्राप्त नीरम मरुत भोजनको लेना ही अपना वर्तव्य समझा है, जिन्होंने पलग गह्वे आदि मुलायम विद्यार्थियोंको छोड़कर भूमिको ही अपनी निगरभी व निगकुल गय्या माना है, जिन मन्त्रान् पुनर्पणे सर्व प्रकारके रुई आदिके वस्त्रोंको त्यागकर दश गंगाओंको ही अपना स्वाभाविक वस्त्र जाना है ऐसे वस्त्र त्यागी व ण्ग्रह गृहिन निजन वनवानी मात्र ही नदा मन्तोष रूखी अमृतने तृप्त रहते हैं । वे नाताकारी मामग्रीके नयोगमें हर्ष नहीं मानते हैं व अनाताकारी पदार्थोंके सन्वन्धमें शोक नहीं करते हैं, निरन्तर आत्मानन्दरूपी अमृतको पीते हुए तृप्त रहते हैं । वे ही नाशु अपने वीतराग भावमें कर्मोंको नाश करके अविनाशी मोक्षपदको पालते हैं । जहा कोई न चिंता है न शरीर है, न कोई व्याधि है न कोई आकुलता है, न कुछ काम करना है । जहा निरन्तर आत्मनन्दका विलास रहता है । ऐसे अपूर्व पदको वे नहीं पानकते हैं जो कायर हैं व दीन हैं । जो घरसे मरना नहीं छोड़ सकते, जो रस्सीले भोजन पानके करने वाले हैं । जो मुलायम गद्दोंपर सोते हैं व जो अनेक प्रकार वस्त्रों से अपने शरीरको ढकते हैं, तथा जो असाता पड़नेपर क्रोधी व साता मिलनेपर राजी होजाते हैं ऐसे नाममात्रके साधु कभी भी मुक्तिपदको नहीं पानकते हैं ।

श्री पद्मनाभ मुनि यत्याचार वर्ममें लिखते हैं—

परिग्रहवता शिव यदि तदानल शीतलो ।

यदीन्द्रियसुख तदिह कालकूट मुधा ॥

स्थिरो यदि तनुस्तदा स्थिरतर तडिच्चाम्बरे ।

भवेऽत्र रमणीयता यदि तदन्द्रजालेऽपि च ॥५६॥

भावार्थ—यदि परिग्रह धारी साधुओंको मोक्ष होता हुआ माना जावे तो अग्निको ठंडा मानना पड़ेगा । इन्द्रियोका सुख होजावे तो विपको भी अमृत मानना होगा । शरीर यदि स्थिर माना जावे तो आकाशमें विजलीको स्थिर मानना होगा, और यदि ससारमें रमणीयता मानी जावे तो इन्द्रजालके खेलमें रमणीयता मानना होगा ।

मतलब यह है कि परिग्रह त्यागी, इन्द्रियसुखसे विरागी, शरीरको अनित्य माननेवाला ससारको रमणीय न देखनेवाला ही साधु महात्मा मोक्षका अधिकारी है ।

मूल श्लोकानुसार त्रिभंगी छन्द ।

जिनका वन डेरा चद्र उजेरा दीपक नेरा तम नाशे ।

भिक्षा है भोजन अवर दिश गण भूशयनास नपरकाशे ॥ ५

जो सतोपामृत पीवत सुखकृत कर्मन धोवत सुखभासे ।

सो यति शिव पावे विपत् नशावे दीन न पावे

लघुतासे ॥२४॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो पर पदार्थोंपर स्नेह करते हैं वे आत्महितसे गिर जाते हैं—

माता में मम गेहनी मम गृह में बाधवा में गजा ।

तातो में मम सपदो मम सुख में सज्जना में जना ॥

इत्थं घोरममत्वतामसवशव्यस्तावबोधस्थिति ।

आर्माधानविधानत स्वहितत प्राथी सनीस्त्रस्यते ॥२५॥

अन्वयाय—(मे माता) यह मेरी माता है (मम गेहिनी) यह मेरी स्त्री है (मम गृह) यह मेरा घर है (मे बाबूबा) ये मेरे बबुजन हैं (मे अगजा) ये मेरे पुत्र हैं (मे नात) यह मेरी नाना हैं (मम नपद) यह मेरा बहन हैं (मम नुत) यह मेरा है (मे सज्जना) ये मेरे हिनैपोजन हैं (मे जना) ये मेरे पण्डितारे लोग हैं (इत्य) इन तरहके (योगमन्त्रनाममवगन्ध्यान्नावबोव-
म्यति) भयानक मनना न्य अवकाशमे जिम्मा जान अन्त हो-
रहा है ऐना (प्रागी) प्रागी (गर्मादानविधानत) मन्त्रे मुहूर्तों प्राप्त कगनेवाने (महितत) अपने हितकारी कायसे (सनीम्न्यते) दूर भ गता जाना है ।

भावार्थ—यहापर आचार्यने बाहरी पदार्थोंमे मनता करने का बहुत फल दिखलाया है । जमे मदिराके पीनेसे बुद्धि बिगड जाती है, बेहोशी आजाती है, अपनी मुक्ति नहीं रहती है उनी तरह मोहके कारण यह प्रागी अपनी आत्मा के हितको भूल जाना है । यह जब कभी जग विचार करना है तो मन्त्र लेना है कि जब शरीर ही अपना नहीं है नत्र शरीरके साथी नाना पिता स्त्री बबु पुत्र मित्र पण्डित, बहन, गृह आदि चेतन व अचेतन पदार्थ अपने कैसे होंगे ? पन्तु कुछ ही देर पीछे मि-
ऐना मोहित होजाना है कि रात दिन इन्ही खयाल मे फसा रहता है कि ये मेरे पुत्र हैं यह स्त्री हैं, यह बहन हैं, ये बबुजन हैं इनको मैं पालनेवाला हूँ उन सबको मेरी आज्ञा नानवी चाहिये अथवा ये सब बने रहें और मेरा काम चलता रहे (ये सब मेरे इन्द्रिय मुखके भोगमे सहकारी हैं यह बहन भदा बना रहे, इसीसे मेरा जीना मफल है । प्रात कालसे मध्या होती है मध्या

से सवेरा होता है) इस मोही प्राणीको इन्ही पर पदार्थोंका ही विचार रहता है । उनके रोगाक्रांत होनेपर उनकी दवाईमें, उनके वियोग होनेपर शोक करनेमें इस तरह अपना मन उन्हीके रक्षणमें फसाए रखता है । एक समय भरके लिये भी सच्चे ज्ञान को नहीं विचारता है कि ये सर्व सम्बन्ध क्षणभंगुर शरीरके हैं । इनसे मेरा सच्चा हित न होगा तथा यह धन और इन्द्रियोंके भोग्य पदार्थ मुझे कभी भी तृप्ति नहीं देते हैं । जितना मैं इनका संग्रह करता हूँ उतना अधिक मैं प्यासा व तृष्णावान व चिन्ता-तुर बना रहता हूँ । यह जीव रात दिन मोहके प्रपचसे नहीं छूटता । यह जितना अधिक मोह बढ़ाता है उतना अधिक अपने सच्चे हितकारी कार्यसे दूर होता चला जाता है, हाय हाय करते हुए एक दिन मर जाता है और आर्त व रौद्रध्यानके कारण दुर्ग-तिमें चला जाता है । आचार्य कहते हैं कि सच्चा सुख तो आत्मा में है । यह अज्ञानी मोही जीव इस आत्माकी विभूतिसे शून्य रहता हुआ घोर सकटों में पड़ जाता है । तात्पर्य यह है कि पर पदार्थोंका मोह करना मूढ़ता है । ज्ञानीको उनसे मोह न करके अपना लक्ष्य आत्मोन्नतिमें रखना उचित है ।

अनित्यपचाशत्मे श्री पद्मनदि मुनि कहते हैं—

अभोबुद्बुदसन्निभा तनुरिय श्रीरिन्द्रजालोपमा ।

दुर्वाताहतवारिवाहसदृशा कातार्थपुत्रादय ॥

सौख्य वैषयिक सदैव तरल मत्तागनापागवत् ।

तस्मादेतदुपप्लवाप्तिविषये शोकेन किं किं मुदा । ४।

भावार्थ— यह शरीर पानीके बुदबुदेके समान क्षणभङ्ग ७ २ है

पको (ननु कथं श्वेद) क्यो शोक करना चाहिये ? इस जगतमे (इति) ऐसा (ज्ञात्वा) जानकर (अनुदिन) प्रतिदिन (विश्लेषशोक-
व्यथा) बाहरी वस्तुओंके वियोगके शोकके कष्टको (विमुच्यताम्)
छोड़ देना ही उचित है ।

भावार्थ—यहापर आचार्यने स्त्री पुत्रआदिके मोहके नाशका
व उनके शोकके नाशका उपाय बताया है कि बुद्धिमान प्राणीको
यह विचारना उचित है कि यह शरीर जिसका इस अशुद्ध
संमारी जीवके साथ अनादिकालका सम्बन्ध है वह भी एक भवमे
जन्मसे लेकर मरण पर्यन्त रहता है, यद्यपि यह फिर कर्मोंके
उदयसे प्राप्त होजाता है तौभी फिर मरण होनेपर छूट जाता है ।
हम जो चाहें कि इस शरीरका सम्बन्ध न हो तो हमारे मनकी
बात नहीं है । कर्मोंके उदयसे बारबार इनका सम्बन्ध होता ही
रहता है और छूटता ही रहता है । जब कर्मोंका बन्ध विलकुल
नहीं रहता है तब तो मदाके लिये शरीरका सम्बन्ध छूट जाता
है । कहनेका मतलब यह है कि वह शरीर जिसके साथ यह
जीव परस्पर दूध पानीकी तरह मिला हुआ है, एक क्षेत्रावगाह
रूप सम्बन्ध किये है, वे भी जब छूट जाते हैं तबस्त्री, पुत्र,
मित्रादि व धन राज्य आदि जो विलकुल बाहरी पदार्थ हैं
उनका सम्बन्ध क्यो नहीं छूटेगा ? जो वस्तु अपनी नहीं है उसके
चले जानेका क्या खेद ? इसलिये बुद्धिमानोको कभी भी अपने
किसी माता पिता, भाई बन्धु, पुत्र व मित्रके वियोगपर या
धनके चले जानेपर शोक नहीं करना चाहिये । इनका सम्बन्ध
जो कुछ है भी वह शरीरके साथ है जब यह शरीर ही छूटेगा
तब इनके छूटनेका क्या विचार ? इसलिये पर पदार्थोंके संयोग
में हर्ष व वियोगमें शोक न करना ही बुद्धिमानी है ।

श्री पद्मनदि मुनि अनित्यपचागन् मे कहते है —

तडिदिव चलमेतत् पुत्रदारादिसर्व ।

किमिति तदभिघाते विद्यते बुद्धिमद्भि ॥

स्थितिजननविनाश नोष्णतेवानलस्य ।

व्यभिचरति कदाचित् सर्वभावेषु नून ॥ २६॥

भावार्थ—ये पुत्र स्त्री आदि सर्व पदार्थ विजलीके चमत्कार के समान चंचल हैं । इनमेसे किनीके नाश होनेपर बुद्धिमानोको शोक क्यों करना चाहिये, अर्थात् शोक कभी न करना चाहिये । क्योंकि निश्चयसे सर्व जगतके पदार्थोंका यह स्वभाव है कि उनमे उत्पाद व्यय धांव्य होता रहता है । जैसे अग्निमे उष्णता कभी नहीं जाती वैसे उत्पत्ति, नाश व स्थितिपना कभी नहीं मिटता । हर एक पदार्थ मूलपनेसे स्थिर रहता है परन्तु अवस्थाओंकी अपेक्षा नाश होता है और जन्मता है । पुरानी अवस्था मिटती व नई अवस्था पैदा होती है । जगतमे सब अवस्थाएँ ही दिख-^{दि} लाई पडती हैं इनका अवश्य नाश होगा इसलिए वस्तुस्वभावमे शोक करना मूर्खता है । जो किसीका मरण हुआ है उसका अर्थ यह है कि उसका जन्म भी हुआ है तथा जिसमे मरण व जन्म हुआ है वह वस्तु स्थिर भी है । जैसे कोई मानव मरकर कुत्ता जन्मा । तब मानव जन्मका नाश हुआ, कुत्ते के जन्मका उत्पाद हुआ परन्तु वह जीव वही है, जो मानवम था वही कुत्तेमे है । ऐसा स्वभाव जानकर ज्ञानीको सदा समताभाव रखना चाहिए ।

मूल प्लोवानुसार मालिनी छन्द ।

है चिरकाल कुमङ्गति जिनकी जीव शरीर प्रसिद्ध जगतमे ।
साथ रहें नित बिरह न होवै तदपि छुटत है दोउ जगतमे ॥
तो फिर पुत्र घनादि बाह्य ये छुटत होत किम खेद जगतमे ।
चुद्धिमान डम जान सदा ही शोक करो नहि कोय जगतमे ॥२६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि पेटकी चिन्ता बड़ी दुःखदाई है वह चिन्ता धर्म, यश, सुखका नाश करती है—

तिर्यंचस्तृणपर्णलब्धवृत्य सृष्टा स्थलीशायिन ।

चित्तानन्तरलब्धभोगविभया देवा सम भोगिभिः ॥

मर्त्याना विधिना विरुद्धमनसा वृत्ति कृता सा पुन ।

कष्टं धर्मयश सुखानि सहसा या स्रूदते चिन्तिता ॥२७॥

अन्वयार्थ—(विरुद्धमतसा) विपरीत मनवाले (विधिना) कर्मरूपी ब्रह्माने (तिर्यंच) पशुओंको (तृणपर्णेनलब्धवृत्य) तिनके और पत्तोंको खाकर सतोप रखनेवाले व(स्थलीशायिन) जमीनपर शयन करनेवाले तथा (भोगिभि सह) भोगभूमियोंके साथ २ (देवा) देवोंको (चित्तानन्तरलब्धभोगविभया) चिन्ता करते ही भोगोंको भोगनेवाले व ऐश्वर्यवान (सृष्टा) रचे(पुन) फिर (मर्त्याना) कर्मभूमिके मनुष्योंकी (सा वृत्ति) ऐसी आ-जोविकाकी पद्धति (कृत) करदी (या चिन्तिता) श्री जिसकी चिन्ता (सहसा) शीघ्र ही (धर्मयश सुखानि) धर्म, यश तथा सुखोंको (स्रूदते) नाश कर देती है । (कष्ट) यह बड़े दुःखकी बात है ।

भावार्थ—यहाँपर आचार्यने दिखलाया है कि हम मनुष्यों को अपना पेट पालनेके लिए भी बहुत कष्ट सहना पड़ता है ।

सताते हैं तब उनका यश भी जाता रहता है और सच्चे आत्मीक सुखकी तो उनको गंध भी नहीं आती है। वे यदि आत्मीक तत्त्वपर लक्ष्य देते तो इस नरभवमे सच्चे सुखको पासकते थे परन्तु वे अधे होकर इस रत्नको जो अपने हाँ पास है गमा बैठते हैं। उनको रात दिन भोगोकी व पैसे कमानेकी चिंता सताया करती है। कहीं खर्च अधिक कर डाला व आमद कम हुई तो कर्जदार होकर घोर चिंताकी दाहमे जलते रहकर शीघ्र प्राणरहित हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि उनके ऐसा विपरीत कार्यका उदय है कि जिससे वे महादुःखी रहते हैं। प्रयोजन कहनेका यह है कि ऐसे कष्टमय जीवनको पारकरके इस कर्म-भूमिके मनुष्य सम्बन्धी भोगोमे लिप्त होना मूर्खता है। इस शरीरमे जहाँ भोगोपभोगके लिए इतने कष्ट होते हैं वहाँ इस तनसे सयमका पालन हो सकता है जिसको न पशु न भोगभूमियाँ और न देव पालन कर सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान् मानवोको उचित है कि सतोपपूर्वक व न्यायपूर्वक जीवन बितावे और वैराग्य पानेपर साधु होजावे और अपने सच्चे सुखको पाते हुए कर्मके नाशका उद्यम करे जिससे कभी न कभी मुक्ति के स्वामी होजावे। मनुष्य-जन्मको सफल करना यही बुद्धिमानी है। श्री श्रमिन्नगति, सुभाषितरत्नसदोहमे कहते हैं—

जन्मक्षेत्रे पवित्रे क्षणरुचिचपले दोषसर्वारुन्ध्रे ।

देहेव्याधादिसिन्धु प्रपतनजलधी पापपानीयकु भे ॥

कुर्वाणो वन्धुबुद्धि विविधमलभृते यासि रे जीव । नाश ।

सचिन्त्यैव शरीरे कुरु हत ममतो धर्मकर्माणि नित्यम् । ४०५

भावार्थ—इस पवित्र जन्मके क्षेत्रमे आकर तू अति चंचल, दोषरूपी सर्पोंसे भरे हुए रोगादि रूपी समुद्रमे गिरनेवाले, पाप

रूपी रानीसे पूर्ण वडे के समान तथा नाना प्रकार मन्त्रसे भरे हुए इन देह में अपनेपने की वृद्धि करने हेतु आत्मान् । तू नाशको प्राप्त होगा ऐसा विचार करके इस शरीरमें मन्त्रों का लोप दे और धर्मके कार्योंको कर ।

तुम्हारे आत्मान् इन्द्र मानसी । 27

कर्म विधानाने षडुग्रोक्तो धामयान भोगी यलगायी ।
देव और २ भोग करनेको बिना करने भोग कराई ॥
मर्त्यलोकके नाना पारी वृत्ति जिन्होंने दुष्टप्रवृत्ति पाई ।
धर्म कीर्ति शून्य मुख विष्टावे यह कहते विपरीत
कराई ॥२६॥

उपनिषद् - आगे कहने हैं कि अज्ञानी जीवको धाममुख को इच्छा नहीं होनी । (नानिनीकृत्)

भजसि दिविजयोषा ग्रामि गतालमग ।

अमसि धरणिपृष्ठ लिप्स्यसे न्वान्मलक्ष्मीम् ॥

अभिलषसि विगुह्या व्यापिनी कीर्तिकान्ता ।

प्रगममुखनुखाद्विगाहने त्व न जानु ॥२८॥

अन्वयाय—(अग) हे मन । तू कभी तो (दिविजयोषा) देवोंको स्त्रियोको (भजसि) भोगना चाहता है (पाताल यासि) कभी तू पातालमें चला जाता है (धरणिपृष्ठ अमसि) कभी पृथ्वीके ऊपर घूमता है (न्वान्मलक्ष्मीम्) कभी मनके अनुकूल वनको (लिप्स्यसे) प्राप्त करना चाहता है, कभी (विगुह्या) अति उज्ज्वल (व्यापिनी) जगत्में फैलनेवाली (कीर्तिकान्ता) कीर्तिरूपी स्त्रीको (अभिलषसि) चाहता है परन्तु (त्व) तू (जानु) कभी भी (प्रगममुखनुखाद्वि) धाममुख मुख नमुद्रमें (न गाहसे) नहाना नहीं चाहता है ।

भावाव - यहाँ आचार्यने दिखाया है कि इन्द्रियोके भोगोंके करनेसे सुख मिलेगा इस भ्रम बुद्धिमें उत्पन्ना हुआ यह मन नाना प्रकारकी कल्पनाएँ किया करता है। कभी तो चाहता है कि स्वर्गमें जाकर पैदा हूँ और वहाँ बहुत सुंदर देवियोंके साथ क्रीडा करूँ, कभी भवनासीके भवनोका खयाल कर लेता है जो पाताललोकमें रहते हैं—उनके समान घूमना व सुखी रहना चाहना है, कभी पृथ्वीमें अनेक देश, नगर, ग्राम, पर्वत, नदी, बाजार, गली आदिकी सैर करना चाहना है। अथवा यह मन ऐसा मूर्ख है कि यह मनसे ही देवियोंको भोग लेता है, मनसे ही पातालमें घूम आता है, मनसे ही सर्व पृथ्वीकी सैर कर लेता है, तथा यह चाहता है कि मनके अनुकूल लक्ष्मी प्राप्त हो तथा जगतमें मेरा ऐमा यग फले कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊँ। इस प्रकार की कल्पनाओंको करता रहता है। इन कल्पनाओंके कारण अपनी इच्छाओंको बहुत बढ़ा लेता है। तब उनको पूर्तिके लिए आकुलता करता है, मनको रात दिन चिन्तामें ही फँस जाना पड़ता है। जिन पदार्थोंको चाहता है और वे प्राप्त नहीं हैं, उनके लिये तो मिलानेका उद्यम करते हुए चिन्तित रहता है, जो पदार्थ हैं उनके बने रहनेकी चिन्ता करता है, जो पदार्थ थे और उनका किमी कारणसे वियोग होगया, उनके फिर मिलने की आशासे चिन्ता करता है।

इसपर निरंतर अशांतिके दाहमें जला करना है और वह सुखशांतिका समुद्र जो अपने ही पास है, जो अपने ही आत्माका स्वभाव है उसकी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखता है। यदि एक दफे भी उस अनुपम आत्मिक सुखका स्वाद लेले तो फिर इसकी सारी आकुलता मिटानेका माधन इसको मिल

लप्तु मन्मथमथरा सुरवधूनां चनीस्कद्यसे ।

रे भ्रान्त्या ह्यमृतोपम जिनवचस्त्व नापनीपद्यसे ॥२६॥

अन्वयार्थ—(रे) रे मन (त्व) तू कभी तो (अथ) पातालमे जाकर (भोगिनितविनीसुख) नागकुमारी देवियोंके सुखको (भोवतु) भोगनेके लिये (चिता) चिता (पनीपत्स्यसे) करता रहता है, कभी (अनन्यलभ्यविभव) दूसरेके पास प्राप्त न होसके ऐसी विभूतिवाले (राज्य) चक्रवर्तीके राज्यको (प्राप्नु) प्राप्त करनेके लिये (क्षोणी) इन पृथ्वीपर (चनीकस्यसे) अनेकी इच्छा किया करता है तथा कभी (मन्मथमथरा) कामसे उन्मत्त ऐसी सुरवधू) स्वर्गवासी देवोंकी देवागनाओंको (लुप्तु) पानेके लिये (नाक) स्वर्गमे (चनीस्कद्यसे) जानेको उत्कठा किया करता है (भ्रान्त्या) इस भ्रममे पड़कर (हि) असलमे (ह्यमृतोपम) अमृतके समान सुख दाईं जिन वच) जिनवचनको (नापनीपद्यसे) नहीं प्राप्त करता है अर्थात् जिनवाणीके आनन्दके लेनेमे दूर २ भागता है यही खेद है ।

भावार्थ—यहा आचार्य फिर मनको उत्तेजना देते हैं कि तू बड़ा मूर्ख है जो रातदिन इन्द्रियोंके विषयोमे लम्पटी रहता है और यही चाहता है कि मैं भवनवासी देवोंमे पंदा होकर नाग-कुमारी स्त्रियोंका भोग कर व स्वर्गमे जाकर स्वर्गकी महा मनोहर स्त्रियोंके साथ काम चेष्टा कर व नरलोकमे चक्रवर्तीके समान विभूति पाकर छानवे हजार स्त्रियोंका एक साथ अपनी विक्रियाके बलसे भोग कर । खूब पाचो इन्द्रियोंके विषयोको भोगू इस चिन्तामे रहता हुआ व चाहकी दाहमे जलता हुआ कभी भी सुखी नहीं होता है । एक तो चाह करने मात्रसे इन्द्रियोंके सुख मिलते नहीं । यदि मिल भी जाते हैं तो उनके भोगसे तृप्ति होती नहीं और अधिक भोगनेकी चाह बढ जाती

है । तूने आज्ञानी हो रहा है, ऐसा समझना है कि इंद्रियोंके भोग में ही सुख है । तूने कभी अपना ध्यान जिनेन्द्र भगवानकी अमृतमई बाणीके सुननेकी तरफ नहा दिया । यह भगवानकी बाणी हमको अच्छा मार्ग बताती है । यह हमारा यह भ्रम मिटाती है कि समागके विषयभोगोंमें सुख है । यह आत्माके भीतर भरे हुए मुखसमृद्धता दान कर्ता है और उसीमें गोता लगानेकी व उसीके गान जलको पीनेकी प्रेरणा करती है । जिन्होंने अनेकात्मयी श्रीजिनबाणीको समझा है । वे नम्य-गृष्टी होकर नदा सुन्नी होजाते हैं । भेदज्ञानकी वह दवा जानियोंको मिल जाती है जिसके प्रतापमें उनकी आत्माको उन्नति करनेका मार्ग मिलता है । इसलिए कहते हैं कि—हे मन ! तू बावलापना छोड़ और एकाग्र होकर जिवाणीका अभ्यास कर । यह सूर्यके समान पदार्थोंको यथाथ दिखानेवाली है और सर्व दुःखोंसे छुड़ानेवाली है । यह ससारके रोगोंको शमन करके आत्माको स्वाधीन बनानेवाली है । श्रीअन्नदि मुनि सगन्धनीकी स्तुतिमें कहते हैं—

विधायमान प्रथम त्वदाश्रयम् ।

श्रयन्ति तन्मोक्षपद महर्षय ॥

प्रदीपमाश्रित्य ग्रह तमस्तते ।

यदीक्षितु वस्तुलभेत मानव ॥

भावार्थ - महान् मुनिजन पहले तेरा ही आश्रय लेते हैं फिर मोक्षपदमें जाते हैं जैसे अंधेरे घरमें दीपकके सहारे ही मानवको इच्छित वस्तु मिल सकती है । वास्तवमें परम कल्याणकारी जिनबाणीका अभ्यास ही परमोपकारी है ।

मूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

१५५

रे मन तू चाहे नागिनी सुख भोगू ।

स्वर्गोमै जाकर देवनारी सु भोगू ॥

होकर चक्री मै राज्य सुख सार होवे ।

भ्रममे गुला जिन वचन अमृत न जोवे ॥२६॥

उत्थानिका— फिर भी कहते हैं कि हे मन ! तू ससार वनमे
भ्रमण मत कर—

भीमे मन्मथलुब्धके बहुविधव्याध्याधिदीर्घद्रुमे ।

रौद्रारभृषीकपाशिकगणे भृज्जद्वतैणद्विषि ? ॥

मा त्व चित्तकुरग ! जन्मगहने जातुभ्रमी ईश्वर ।

प्राप्तु ब्रह्मपद दुरापमपरैर्यद्यस्ति वाछा तव ॥३०॥

अन्वयार्थ—(ईश्वरचित्तकुरग)हे समर्थ मनरूप हिरण(यदि)
(तव वाछा) तेरी डच्छा (अपरं) दूसरोसे (दुरापम्) कठि-
नतासे प्राप्त होने योग्य ऐसे(ब्रह्मपद आत्मीक मोक्षपदको(प्राप्तु)
पानेकी हो तो तू(मन्मथलुब्धके) कामदेवरूपी पारधीसे वासित
(बहुविधव्याधिदीर्घद्रुमे)नानाप्रकार रोग व मानसिक कष्टोंके
बडे २ वृक्षोंसे भरे हुए(रौद्रारभृषीकपाशिकगणे)तथा भयानक
आरभ करानेवाले इन्द्रियरूपी भीलगणोंसे पूरित तथा, ऐणद्विषि)
मनरूपी हिरणके शत्रुओंसे युक्त भयानक(जन्मगहने)ससाररूपी
वनमे(वत,व्यर्थ ही (त्व तू (जातु मा भ्रमी कभी न भ्रमण कर ।

भावार्थ-- आचार्य फिर भी अपने मनको समझाते हैं कि—
हे मन ! तू बड़ा वावला है, तू विश्वाति नहीं भजता, तू चाहता
है कि मुझे शात आत्मानदरूपी जल मिल जावे जिससे तेरी अना-
दिकी तृष्णारूपी प्यास बुझे । परन्तु तू उस ससाररूपी वनका

मूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द । ३४

मन हिरण न भ्रम तू भीम संसार वन है ।

जह काम शिकारी अधि तर व्याधि घन है ॥

जह इन्द्रिय दुष्ट भील पीडा करत हैं ।

यदि दुर्गम शिवपदकी चाह तेरे वसत है ॥३०॥

उत्थानिका—प्रागे श्री जिने द्रसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे
उत्तम २ गुणोकी प्राप्ति होवे —

(हरिणी वृत्त)

व्यसननिहतिर्ज्ञानोद्युक्तिर्गुणोज्ज्वलसगति ।

करणविजितिर्जन्मत्रस्ति कषायनिराकृति ॥

जिनमतरति सगत्यक्तिस्तपश्चरणाध्वनि ।

तरितुमनसो जन्माभोधि भवतु जिनेन्द्र । मे ॥३१॥

अन्वयार्थ—(जिनेन्द्र) हे जिनेन्द्र भगवान् । (ज मांभोधि)
ससार समुद्रको (तरितुमनस) तिरनेकी मनशा रखनेवाले (मे)
मेरेकी (तपश्चरणध्वनि) तपके साधनके मार्गमें (व्यसननिहति)
छूत रमण आदि सातो व्यसनोका नाश (ज्ञानोद्युक्ति) ज्ञानकी
उन्नति (गुणोज्ज्वलसगति) निर्मल गुणवालोकी सगति (करण-
विजित) इन्द्रियोकी विजय (जन्मत्रस्ति) ससारसे भय कषाय-
निराकृति) क्रोधादि कषायोका त्याग इतनी बाते (भवतु प्राप्त
होवे ।

भावार्थ—यह अपर आचार्य कहते हैं कि जो भव्य जीव
ससारसमुद्रसे पार होना चाहता है उसको उन दोषोको दूर
करनेकी व उन गुणोके प्राप्त कहनेकी भावना करनी चाहिये
जिनके कारण सुखसे भवसागर पार कर लिया जावे । पहली बात

यह है कि इस मनको छूत रमण, माँसाहार, मद्यपान, वेश्यासक्ति परस्त्री रमन, शिकार और चोरी व ऐसे ही और भी व्यसनोका सामना न पड़े । जिन वुरी आदतोमे पडनेसे हमारा इह लोक और परलोक दोनो बिगडते हैं वे सब आदत व्यसनोके भीतर शामिल हैं । हरएक मानवको जो अपना हिन करना चाहता है यह आवश्यक है कि खेतके ककड पत्थरकी तरह व्यसनोको दूर फेंक देवे । जिनका मन किसी व्यसनमे उलभा होता है उनके मनमे आत्मज्ञान नहीं बस सकता है और आत्म-ज्ञानके बिना अपना हित नहीं हो सकता है । इसलिये दूसरी बात यह चाहता है कि ज्ञानकी उन्नति हो । ज्ञानके पीछे चरित्र बढ़ाना चाहिये । इसलिये तीसरी बात यह चाही गई है कि पवित्र गुणधारी व्यक्तियोंकी सगति रहे क्योंकि सच्चारित्रवान पुरुषोके आचरण का बड़ा भारी असर बुद्धिपर पडता है । फिर चारित्र जो वीतराग भाव है उसके कारण जो मुख्य उपाय हैं उनकी भावना को जाती है इसलिये चौथी बात यह है कि इन्द्रियोका विजय हो । वास्तवमे जितेन्द्रिय मानव हो सतोष व शांतभावको पासकता है । बिना इन्द्रियोको अपने आधीन किये न आवेक न मुनि कहें भी अपने २ योग्य आचरणको नहीं पाल सकते हैं । पाँचवी बात यह चाही गई है कि ससारसे भय हो — क्योंकि जिसको यह भय होगा कि मेरा आत्मा इस जन्म मरणरूपी भयभीत ससारवनमें न भटके वही मोक्ष होनेका चारित्र पालेगा । छठीबात यह है कि कषायोको दूर किया जावे । क्यकि क्रोध, मान, माया, लोभ कषायो के आधीन ही प्राणी आकुलता के फदमे फस जाता है तथा जितना २ कषायोका दमन होता है उतना वीतराग भाव प्रगट होत रहता है । कषायोके विजयमे ही जिनमत जो वीतराग विज्ञानमय है व स्वानुभवरूप

है उसमे प्रीति होती है । इसलिए सातमी बात यह चाही गई है । मुक्तिका उपाय मुनिका चारित्र्य है इसलिये आठमी बात चाही गई है कि परिग्रहका त्याग करू । मुनि होकर १२ प्रकार तप करना चाहिये । क्योंकि तपके बिना कर्मोंकी निर्जरा नहीं होसकती है । इसमे भी मुख्य तप ध्यान है, ध्यानहीसे केवल ज्ञान होता है, ध्यानहीसे निर्वाण होता है, ध्यानहीका वेग ध्यानीको ससारसमुद्रसे पार करके शिवद्वीपमे पहुँचा देता है । इसलिये तप करनेके साधनरूप आठ बातों की भावना भाई गई है । वास्तवमे जो तपस्वी इन आठ गुणोंसे अलंकृत होता है वही सिद्ध होकर सम्यक्त आदि आठ गुणोंसे विभूषित होजाता है । ध्यानहीसे मुक्ति ही सिद्धि होती है । उस ध्यानके लिये श्रीगुरु चन्द्राचार्य ज्ञानार्णवमे कहते हैं—

विरज्य कामभोगेषु विमुच्य वपुषि स्पृहाम् ।

निर्ममत्व यदि प्राप्तस्तदा ध्यातासि नान्यथा ॥२३॥

भावार्थ—जब काम भोगोंसे विरक्त होकर शरीरमे भी अभिलाषाको छोड़ा जाता है तब ममता रहितपना प्राप्त होता है तब ही ध्यानी होसकता है अन्यथा नहीं ।

मूलश्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

व्यसन रहे दूर ज्ञान उन्नति सुसगति ।

करण विजय भव भय क्रोध मानादि निवृत्ति ॥

जिनमत रुचि सग त्याग श्री जिनजु होवे ।

भवसागर तरना हेतु तप मोहि होवे ॥३१॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि ससार-वनमे वास करना दुःखदायक है—

बेखबर रहते हैं वश शीघ्र ही कालके गालमें चबाए जाते हैं, ऐसे मसार वनमें मुखशांति कैसे मिल सकती है ? बुद्धिमान प्राणीको तो इससे निकलना ही ठीक है ।

शुभाषितरत्नसदोहमें श्री अमृतगति महाराज कहते हैं—

मृत्युव्याघ्रभयकराननगत भीत जराव्याघत—

स्तीव्रव्याधिदुरन्तदु खतरमत्ससारकान्तारगम् ।

क शक्नोति शरीरिणम् त्रिभुवने पातु नितान्तातुर

त्यक्त्वा जातिजरामृतिक्षतिकर जैनेन्द्रधर्माभृतम् ॥३१७॥

भावार्थ—जो प्राणी तीव्र रोंगोंके अपार दुखोंमें भरे हुए ससारवनमें हो व बुढ़ापा रूपी शिकारीसे भयभीत रहता हो व भयभीतरूपी वाघके भयकर मुखमें प्राप्त हो उस महान् आकुलतामें फसे हुए प्राणीको तीन भुवनमें जन्मजरा मरणको नाश करनेवाले जिनधर्मके सिवाय और कोई वचानेको समर्थ नहीं है ।

मूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द । ७२

भव वन भयकारी दु ख अग्नि प्रचारी ।

विपत्ति तरु भराई तृण विषय स्वादकारी ॥

जन मृग बहु घूमे जन्म अरु मृत्यु दु खमें ।

हिंसक पशु खावे हो कथ शांतिसुखमें ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि बुद्धिमानोंको ससारमें लिप्त न होकर आत्मकार्य कर लेना चाहिए ।

भुजगप्रपात छन्द ।

न वैद्या न पुत्रा न विप्रा न शक्रा ।

न काता न माता न भृत्या न भूषा ॥

तीव्रत्रासप्रदायि प्रभवमृतिजराश्वापदव्रातपाते ।

दुःखोर्वीजप्रपचे भवगहनवनेऽनेकयोऽन्यद्विरौद्रे ॥

आम्यन्नप्रापि नृत्वं कथमपि गमत् कर्मणोदुष्कृतस्य ।

नो चेद्धर्मं करोपि स्थिरपरमधिया वचितस्त्व तदात्मन् ॥४२४॥

भावार्थ—यह ससारवन महाभयानक है जहा तीव्र दुःखों के देनेवाले जन्म जरा मरणरूपी हिंसक जीवों के समूह विचर रहे हैं, व जहा दुःखों के कारणों का ही जाल है, ऐसे वन में घूमते हुए पाप कर्मों के कम होने से बहुत ही कठिनाता से नरजन्म पाया है ऐसी स्थिति में हे आत्मन् ! यदि तू धिर बुद्धि करके धर्म का साधन न करेगा तो तू वास्तव में यहा ठगा गया है, ऐसा माना जायगा ।

मूल श्लोकानुसार भुजगप्रयात छन्दः ।

जवे मर्ण आवे न कोई बचावे । ५३

न माता न काता न सुत इन्द्र आवे ॥

न वैद्या न विप्रा न राजा न चाकर ।

यही जान बुधजन निजातम करमकर ॥३३॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि गरीब को क्षणभंगुर जान कर मोह का त्याग करना चाहिये ।

विचित्रैरुपायै सदा पात्यमान ।

स्वकीयो न देह सम यत्र याति ॥

कथं बाह्यभूतानि वित्तानि तत्र ।

प्रबुद्धयेति कृत्यो न कुत्रापि मोह ॥३४॥

अन्वयार्थ—(यत्र) जिस ससार में (विचित्रै) नाना प्रकार

(उपाय) उपायोने (मदा) नित्य (पाल्यमान) पालन किया हुआ (स्वकीय) अपना ही (देह) शरीर (मम) साथ (न याति) नहीं जाना है। तब, वहाँ (कथ) किम तरह (बाह्य-भूतानि) बाहर ही बाहर रहनेवाली (विन्नानि) घन आदि सपत्तियाँ साथ जानकती हैं (इति) ऐसा (प्रबुध्य) समझकर (कुत्रापि) किसी भी पदार्थमें व कहीं भी (मोह) मोहभाव (न कृत्य) न करना चाहिये।

भावार्थ—यह आचार्य फिर भी समझाने हैं कि हे भग्य जीव ! तू क्यों परपदार्थके मोहमें पागल होग्या है ! स्त्री, पुत्र, मित्र, माता, पिता, राजा, प्रजा, नाँकर, चाकर ये चेतन पदार्थ तथा घर, दस्त्र, वामन आदि अचेतन पदार्थ ये सब मात्र इन शरीरसे सम्बन्ध रखते हैं। जब शरीर ही इन जीवने भिन्न है तब ये पदार्थ अपने कैसे हो सकते हैं। जगत्के सब ही पदार्थोंकी सत्ता मेरी आत्माकी सत्तामें भिन्न है। यह भेद विज्ञान एक ज्ञानीके हृदयमें रहना योग्य है। हर एक द्रव्य अपने द्रव्यक्षेत्र काल भावकी अपेक्षा अस्तित्व है तथा पर पदार्थोंके द्रव्यक्षेत्र काल भावकी अपेक्षा नास्तित्व है। आत्मामें आत्माका द्रव्य जो अनंत गुणोंका समुदायरूप अखंड पिंड है सो तो उसका अपना द्रव्य है। जितने अनख्यात प्रदेशोंको लिए हुए यह आत्मा है वह आत्माका क्षेत्र है, इन आत्माका जो अवस्थाविशेष या पर्याय है सो उसका काल है, आत्माके जो शुद्ध गुण हैं वह इसका भाव है। जब कि आत्माके सिवाय अन्य सर्व आत्माओंके व अन्य पदार्थोंके कोई द्रव्यक्षेत्र काल भाव इस आत्मामें नहीं है इसलिये उन सबका इन आत्मामें नास्तित्व या अभाव है। इस तरह स्याद्वाद नयके द्वारा जो अपने आत्मामें एक ही समयमें अस्तित्व नास्तित्वको व भावाभावको समझ लेता है वही मात्र एक अपने स्वरूपको अपना मानता है

और सबको अपनेसे भिन्न पर जानता है । जब कोई परवस्तु अपने आत्माकी नहीं है तब परवस्तुसे मोह करना वास्तवमें नादानी है । सुभाषितरत्नसदेहमें यही आचार्य कहते हैं—

न ससारे किंचित् स्थिरमिह निज वास्ति सकले ।

विमुच्यार्च्य रत्नत्रितयमनघ मुक्तिजनकम् ॥

अहो मोहार्ताना तदपि विरतिर्नास्ति भक्त—

स्ततो मोक्षोपायाब्दिमुखमनसां सौख्यकुगलम् ॥३४०॥

भावार्थ—इस सपूर्ण ससारमें न कोई वस्तु स्थिर है न अपनी है सिवाय पूज्यनीय निर्मल शक्तिके उत्पन्न करनेवाले रत्नत्रय धर्मके । बड़े खेदकी बात है कि मोहसे दुःखी जीवोकी विरक्ति तब भी ससारसे नहीं होती है तब फिर जो मोक्षके उपायसे विरुद्ध मनवाले हैं उनको सच्चा सुख नहीं हो सकता ।

मूलश्लोकानुसार भुजगप्रयात छन्द ।

यतन बहु कराए सदा पालनेको ।

सुनिज देह भी साथ नहि चालनेको ।

धनादिक बहिर्वस्तु किम साथ होवे ।

सुधी जानकर कौनसे मोह बोवे ॥३४॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि ज्ञानीको दृष्ट व अनिष्ट पदार्थोंमें समताभाव रखना चाहिये ।

भेदाक्रान्ता वृत्त

शिष्टे दुष्टे सदसि विपिने काँचने लोष्ठवर्गे ।

सौख्ये दुःखे शुनि नरवरे सगमे यो वियोगे ॥

शश्वद्धीरो भवति सदृशो द्वेषरागव्यपोढ ।

प्रौढा स्त्रीव प्रथितमहसंस्तस्य सिद्धि करंस्था ॥३५॥

अन्वयायं—(य) जो कोई (शिष्टे दृष्टे) सज्जनमे या दुर्जन मे (नदसि विपिने) सभासे या वनमे (कांचने लोष्ठवर्गे) मुवर्णमे या ककड पत्थरमे (सौख्ये दु खे) मुखमे व दु खमे (गुनि नर-वरे) कुत्तेमे व श्रेष्ठ मनुष्यमे (नगमे वियोगे) इष्टके सयोगमे या वियोगमे (सदृश) समानभाव रखता हुआ (गव्वत्) सदाही (वीर) वीर तथा (द्वेषरागव्यपो) रागद्वेष रहित वीतरागी (भवति) रहता है (तस्य) उस (प्रथितमहस) प्रसिद्ध तेजस्वी के पाम (मिद्धि) मुक्ति (प्रौढा न्त्री इव) युवती न्त्रीके नमान (कस्थ्या) हाथमे ही आजाती है ।

भावार्थ—यहा आचार्य कहते हैं कि जैसे वीरवीर तेजस्वी पुरुषको युवती न्त्री गोघ्न वर लेती है व उसके निकट आजाती उसी प्रकार मुक्तिरूपी न्त्री उम महान तेजस्वी पुरुषको गोघ्नी प्राप्त होजाती है जो नमताभावके अम्यान करनेवाले हैं । जिन्होंने ऐसा बैराग्य अपने भीतर बटा लिया है कि यदि कोई नज्जन मिले तो उनसे राग नहीं करते दुर्जन कष्ट दें तो उनसे द्वेष नहीं करते । यदि कभी मानवोकी नभामे जानेका काम पड गया तो उसने प्रनन्त नहीं होते और यदि जगलमे अकेले रहना हुआ तो कुछ वेद नहीं मानते हैं । जिनके आगे कोई रत्न मुवर्णोंके ढेर करदे तो उससे लोभ नहीं करते और यदि ककड पत्थर रखदे तो उसने द्वेष नहीं करते । यदि नाताकारी पदार्थों का सम्बन्ध मिले तो हम नुञ्जी हुए ऐसी कल्पना नहीं करते और यदि असताकारी सम्बन्ध प्राप्त होतोहम दु खीहुए ऐसी मान्यता नहीं करते । यदि नामने कुत्ता आकर बैठ जावे तो उसमे वृणा नहीं करते और यदि कोई चक्रवर्ती राजा आजावे तो उसने मोह नहीं करते । उनको यदि मुहावने शिष्यवर्गादिका सम्बन्ध हो तो राग नहीं करते और यदि अमुहावने चेतन अचेतन पदार्थोंका

सम्बन्ध हो तो द्वेष नहीं करते । ऐसे साधु महात्मा जो जगतको एकमात्र कर्मोंका नाटक समझते हैं, जिनकी दृष्टि निश्चयनय रूप ग्रहती है, जो जगतके नानाप्रकार जीवके भेदोभेद व अवस्था-विशेषोभेद भी शुद्ध द्रव्यको उसके अपने असली स्वरूपमें देखते हैं, उनके सामने कोई छोटा या बड़ा जीव है ही नहीं । सब ही जीव शुद्ध सिद्ध समान दिख रहे हैं, वहाँ राग और द्वेष किसके साथ हो । जितने अजीव पदार्थ हैं वे अलग दिखते हैं उनसे कोई राग द्वेषका सम्बन्ध नहीं । इस तरह शुद्ध निश्चयनयके आलम्बनसे जो साधु व ज्ञानो महात्मा निरन्तर विचारते रहते हैं उनका मसारूपी स्त्रीसे राग घटता जाता है और मुक्तिरूपी परम मनोहर अनुपम स्त्रीसे राग बढ़ता जाता है । वह मुक्तिरूपी स्त्री जब जान लेती है कि मेरा उपासक बड़ा धीरवीर है, उपमर्गोंके पडनेपर भी आत्मध्यानसे व मेरी आशक्तिसे हटता नहीं है तब ही वह स्वर्य आकर इसको अपना लेती है और यह पुरुषार्थी साहसी वीर मदाके लिये मुक्ति धाममें जाकर आनन्दामृतका भोग किया करता है ।

श्री पद्मनद मुनि सद्बोध चन्द्रोदयमें कहते हैं—

कर्मभिन्नमनिगस्वतोखिलम् पश्यतो विगदबोधचक्षुषा ।
तत्कृतेपि परमार्थवेदिनो योगिनो न मुखदुःखकल्पना । २०।

भावार्थ—जो निश्चयनयके जाननेवाले योगी हैं वे निर्मल ज्ञानदृष्टिसे अपने आत्मासे सर्व कर्मोंको भिन्न देखते हैं तब उनके भीतर कर्मोंके निमित्तसे जो सुख दुःख होता भी है उसमें यह भाव नहीं करते कि मैं सुखी हुआ या मैं दुःखी हुआ । वे निरन्तर समताभावका अभ्यास करते हैं—

मूलश्लोकानुसार मालिनी उन्दः ३५

रखते समभाव मज्जनो दुर्जनोमे ।

कचन ककडमे, गजग्रह वा वनोमे ॥

मुख दुख पशु नग्मे, मगमे वा विग्रहमे ।

युवति सम स्वसिद्धी, होत वश वीग्नरमे ॥३५॥

उत्थानिका—आगे कहने हैं कि वीनगगी साधु ही मोक्षके अधिकारी होते हैं—

गार्ह लविक्रीडित उन्द ।

अभ्यस्ताक्षकपायवरिविजया विध्वस्तलोकक्रिया ।

वाह्याभ्यन्तरसगमाशविमुखा कृत्वात्मवश्य मन ॥

ये श्रेष्ठ भवभोगदेहविषय वैराग्यमध्यासते ।

ते गच्छन्ति शिवालय विकलिना बुद्ध्वा समाधि बुधा ।३६

अन्वयार्थ—(ये)जो(अभ्यस्ताक्षकपायवरिविजया) इन्द्रिय विषय और कषाय वैरियोके जीतनेका अभ्यास करनेवाले हैं, (विध्वस्तलोकक्रिया) जिन्होंने लौकिक क्रियाकाड आरम्भादिक सब त्याग दिया है (वाह्याभ्यन्तरसगमाशविमुखा) जो बाहरी और भीतरी परिग्रहके अश मात्रसे भी वैरागी हैं और जो(मन आत्मवश्य कृत्वा)मनको अपने आधीन करके(भवभोगदेहविषय) ससार, भोग व शरीर सम्बन्धी(श्रेष्ठ)उत्तम(वैराग्य)वैराग्यको (अध्यासते) प्राप्त हुए हैं (ते बुधा) वे ज्ञानी साधु (समाधि) समाधि या आत्मीक तन्मयताको(बुद्ध्वा)अनुभव करके (विक-

लिला) सर्व कर्म रहित होकर (शिवालय) मोक्षधोमको (गच्छन्ति) जाते हैं ।

भावार्थ—इस श्लोकमें आचार्यने बता दिया है कि मोक्षका उपाय अभेदरत्नत्रय समाधि या स्वात्मानुभव है या गुक्लध्यान है । ज्वलत्क शुक्लध्यानकी अग्नि नहीं जलती है तबतक न मोहका नाश होता है और न घातिया कर्मोंका नाश होता है और न यह अघातिया कर्मोंसे छूटकर सिद्धपद प्राप्त करता है । उस गुक्लध्यान को मिद्धि उसी महात्माको हो सकती है जो शरीरके खड़ खड़ किये जानेपर भी ममता न लावे व वेदनासे त्रसित न हो । जिसकी ममता त्रिकुल शरीरमें हट गई हो जो गर्दी गर्मी ठाम मच्छरकी बाधाएँ मह मके । डमलिये साधुको वह सब कुछ वस्त्र त्याग देना पड़ता है जो उसने स्वाभाविक शरीरकी अवस्थाको ढकनेके लिये धारण कर रखे थे । यहाँपर आचार्यने मुक्तिके योग्य जो पात्र हो सकते हैं उन साधुओंका वर्णन किया है । पहली जल्दरी बात तो यह बताई है कि उन्होंने इन्द्रियोंकी इच्छाओंको जीतनेका व क्रोधादि कषायोंके दमनका भलेप्रकार अभ्यास कर लिया हो, क्योंकि ये इन्द्रिये ही प्राणीको कुमार्गमें डाल देती हैं व कर्मोंका बंध कषायोंमें ही होता है । जिस सम्यग्दृष्टीने आत्माके वीतराग विज्ञानमय स्वभावका निश्चय कर लिया है वही आत्मीक सुखके मुकाबलेमें इन्द्रिय सुखको तुच्छ जानता है, इसलिये वही इन्द्रियोंका जीतनेवाला हो सकता है जिसने अपने आत्माका स्वभाव वीतराग है ऐसा संभ्रम लिया है, वही कषायोंके जीतनेका पुरुषार्थ करेगा । दूसरी बात साधुमें यह जरूरी है कि उसने सब लोकव्यवहार छोड़ दिये हो, अनेक प्रकार व्यापारके आरम्भ करके पैसा कमाना मकान मठ बनवाना, खेती कराना, शरीर रक्षार्थ सामानें जोड़ना,

रसोई बनाना—बनवाना, व्याहृशादीके व जीवनमरणके विकल्पो
 मे पडना ग्रहस्थोके रोग, शोक आदि कष्ट मिटानेको यत्र मन्त्रादि
 करना आदि कार्योको आत्मोन्नतिमे विघ्नकारक व मनको
 आकुलित रखनेके कारण छोड दिये हो । तथा आरम्भके
 कारणभूत जो दण प्रकारके वाहगी परिग्रह हैं उनका भी जिसने
 त्याग किया हो । अर्थात् जिसके स्वामित्वमे न स्वेत हो, न मकान
 हो, न चादी हो न मोना हो, न गोवश हो न अन्नादि हो, न
 दामी हो न दाम हो, न कपडे हो न वर्नन हो । तथा जिसने
 मोह जनिन सर्व परिणतियोसे भी ममता छोड दी हो अर्थात् १४
 प्रकारकी अतरग परिग्रह भी न रखता हो । अर्थात् जिसने
 मिथ्यात्व, क्रोध मान माया लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय,
 जुगुप्सा, स्त्रीवेद पु वेद, नपु सकवेद इन १४ वातोसे ममता हटा
 ली हो । तथा जिमने अपना मन अपने आधीन किया हो,
 जिसका मन चंचल न हो ऐसा वगमे हो कि जब साधु
 चाहे तब उसे ध्यान व स्वाध्यायमे लगाया जायके तथा
 मनमे यह वैराग्य हो कि ममार असार है मोक्ष ही
 सार है । इन्द्रियोके भोग धनभगुर व अतृप्तिकारक है
 व आत्मा सुख ही मच्चा भोग है, गरीर नाशवत व मलीन है,
 आत्मा अविनाशी व पवित्र है । ऐसे ही साधु जब स्वात्मानुभवका
 अभ्यास करने २ शुक्लध्यानपर पहुँचते हैं तब कर्मोका सहार कर
 मुक्त होजाते हैं । श्री पद्मनदि मुनि यत्याचार धर्ममे कहते हैं—

आचारो दशधर्मसयमतपो मूलोत्तराख्या गुणा ।
 मिथ्यामो हमदोषभक्त शमदमध्यानाप्रमादस्थिति ॥

वैराग्य समयोपवृ हणगुणा रत्नत्रय निर्मल ।

पर्यन्ते च समाधिरक्षयपदानदाय धर्मोयते ॥३०॥

भावार्थ—अविनाशी मोक्षपदकी प्राप्तिके लिये यतिका धर्म यह है कि वह चारित्रवाले, दण्डलाक्षणी धर्मको अभ्यासे, सयमी रहे, तपस्वी हो २८ मूलगुण व उत्तर गुणपाले, मिथ्यात्व, मोह व मदको त्यागे, समभाव रखे इंद्रिय दमन करे, ध्यान करे, प्रमादी न हो वैराग्य धारण करे, सिद्धांत शास्त्रका ज्ञान व दाता रहे, निर्मल रत्नत्रय पाले, अन्तमे समाधि भावसे मरण करे। वास्तवमे अच्छे व्यापी साधु ही मोक्षके पात्र होते हैं—

मूलश्लोभानुमार गार्हपत्यविकीर्णित छन्द
जिसने अक्षकपाय शत्रु जीते, व्यवहार लौकिक तजा ।
वाह्याभ्यंतरमग मर्व छोडा, मनको स्ववशमे भजा ॥
भवतन भोग विराग श्रेष्ठ घरके निजध्यान उत्तम किया ।
ते मज्जन सब कर्ममल हरके शिवधाम वासा लिया ॥३६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि शरीर और आत्माका भेद ज्ञान ही लाभकारी है—

सधस्तस्य न साधन न गुरवो नो लोकपूजा परा ।
नो योग्यैस्तृणकाष्ठशैलधरणीपृष्ठं कुत सस्तर ॥
कर्तात्मैव विबुध्यतायममलस्तस्यात्मतत्त्वस्थिरो ।
जानानो जलदुग्धयोरिव भिदा देहात्मनो सर्वदा ॥३७॥

अन्वयार्थ—(तस्य) उस आत्मध्यान या आत्म बुद्धिका (साधन) उपाय (न सध) न तो मुनि आजिका श्रावक श्राविकाका सध है (न गुरव) न गुरु आचार्य हैं (नो परा लोकपूजा) न लोकोसे बड़ी पूजा पाना है (नो योग्यै तृणकाष्ठ शैलधरणीपृष्ठं

पाते हैं व उनका ही साधन मोक्षका साधन है। बिना शुद्ध निश्चयनयका आलम्बन पाए परसे विराग नहीं होता हे परसे विराग बिना स्वात्माराममें विश्राम नहीं होता । यद्यपि आत्मा अमूर्तीक है तथापि उसको निर्मल जलके समान अपने शरीररूपी घटमें देखना चाहिये और जैसे गगनदी में गोता लगाया जाता है वैसे अपने आत्माके जल सदृश निर्मल स्वभावमें अपने मनको डुबाना चाहिये । ॐ या सोऽहं मन्त्रका आश्रय लेकर बारबार मनको आत्मारूपी नदीमें डुबानेसे मनका चंचलपना मिटता है और वीतरागताका भाव बढ़ता जाता है । आत्मध्यान ही परमोपकारी जहाज है । इसीपर चढ़के भव्य जीव ससार पार होजाते हैं । अतएव जानीको आत्मध्यानका ही अभ्यास करना चाहिये । श्री शुभचन्द्राचार्य ज्ञानार्णवमें कहते हैं—

विरज्यकामभोगेषु विमुच्य वपुषि स्पृहाम ।

निर्ममत्व यदि प्राप्तस्तदा ध्यातासि नान्यथा ॥२३॥

भवक्लेशविनाशाय पिब ज्ञानसुधारसम् ।

कुरु जन्मान्धिमत्येतु ध्यानपोतावलम्बनम् ॥२४॥

भावाथ — कामभोगोंसे वैराग्य प्राप्त करके व शरीरकी भी वांछाको छोड़कर यदि तू ममता रहित होजायगा तब ही तू ध्यान करनेवाला होगा अन्य प्रकारसे नहीं । इसलिये ससारके क्लेशोंको नाश करनेके लिये आत्मज्ञानरूपी अमृतके रसका पान कर तथा ध्यानरूपी जहाजपर चढ़कर मसार समुद्रसे पार होजा ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द । ३७

नहि होवे मुनिसग साधन कभी नहि लोक पूजा कधी ।

नहि गुरु भक्ति न सस्तर तृणमयी नहि काठधरणी कधी ॥

जिन जाना निज आत्मतत्त्वनिर्मल निजमें भये नत्पर ।

जैसे दूब अलग अलग जन नदा तिम देह आनमपर ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि आत्मजानी ही मोक्ष जा सकते हैं—

विगलितविषय स्व प्रस्थित वृध्यते य ।

पथिकमिव शरीरे नित्यमात्मानमात्मा ॥

विषमभवपयोधि लीलया लब्धयित्वा ।

पशुपदमिव मद्यो यान्यसो माधनधमीम् ॥३८॥

अन्वयार्थ—(य) जाँ (विगलितविषय) इन्द्रियोंके विषयोंको इच्छाओंका दमन करनेवाला (आत्मा) आत्मा (शरीर) शरीरमें (पथिक इव) यात्रीके समान (प्रस्थित) प्रस्थान करते हुए (स्व आत्मान) अपने आत्माको (नित्यम्) अविनाशी (वृध्यते) समझना है (असौ) वही (विषमभवपयोधि) इस भयानक समारट्टपी समुद्रको (पशुपद इव) गायके खुरकेसमान (लीलया) लीला मात्रमें (लब्धयित्वा) पाग करके (नद्य) शीघ्र ही (मोक्षलधमीम्) मोक्षत्पी लक्ष्मीको (याति) प्राप्त कर लेता है ।

भावार्थ—यहाँपर भी आचार्यने आत्मजानीको ही मोक्षका अधिकारी बताया है । पहले तो पदार्थोंमें किंचित् भी राग नहीं रखता है, वही आत्मा आत्मध्यानके प्रतापसे बड़ा चला जाता है उसके लिये यह ससार समुद्र जो महा भयानक व विगल है वह गायके खुरके समान होजाता है वह उसको बहुत शीघ्र पार कर लेता है और मुक्ति द्वीपमें जाकर मोक्ष लक्ष्मीको प्राप्त कर लेता है ।

श्री पद्मनदि मुनि सद्बोधचन्द्रोदयमें कहते हैं—

तत्पर परमयोगसपदाम् पात्रमत्र न पुनर्बहिर्गत ।
नापरेण चलित पथेप्सित स्थानलानविभवो विभाव्यते ॥ १० ॥

भावार्थ—जो आत्मध्यान मे लीन है वही उत्तम योग की नपदा का पात्र होता है । जो आत्मध्यान से बाहर है वह योगी नहीं लेसकता है । जो कोई आत्मध्यानके सिवाय अन्य मार्ग से चलता है वह अपने इच्छित मोक्ष स्थान के लाभ को नहीं प्राप्त कर सकता है । अतएव आत्मध्यान ही को उत्तम कार्य मानना व इसी का अभ्यास करना हितकर है ।

मूलश्लोकानुसार मालिनी छन्द ३८

जो विषय विकार त्याग निज आत्म जाने ।

पथिक सम विहारी देहमे नित्य माने ॥

विषम भव समुद्र तुर्त ही पार करता ।

पशुपद वत् क्षणमे मुक्तितिय आप वरता ॥ ३८ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो मसारिक सुखसे विमुख होता है वही आत्मसुख को पाता है —

बाह्य सौख्य विषयजनित मुचते यो दुरन्त ।

स्थेय स्वस्थ निरुपममसौ सौख्यमाप्नोति पूतम् ॥

योऽन्यैर्जन्य श्रुतिविरतये कर्णयुग्म विधत्ते ।

तस्यच्छन्तो भवति नियत कर्णमध्येऽपि घोष ॥ ३९ ॥

अन्वयार्थ—(प्र) जो कोई (दुरन्त) दुखदाई (बाह्य) बाहरी (विषयजनित) इन्द्रिय जनित (सौख्य) सुखको (मुचते) त्याग देता है (असौ) वही (स्वस्थ) अपने आत्मामे स्थित (स्थेय) अविनाशी व (निरुपमम्) उपमारहित व (पूतम्) पवित्र (सौख्यम्) सुखको (आप्नोति) पालेता है (य) जो कोई (अन्य जन्य श्रुति-

पडते हैं, अमृत फल खानेवालेको वे फल स्वादिष्ट नहीं भासते हैं । आत्मीकसुखका स्वाद ही परम विलक्षण है । इन्द्रिय सुखका नाम प्राणीको महान अज्ञानी बना देता है । अमितगति महाराज सुभाषितरत्नसदोह में कहते हैं—

लोकार्चितोऽपि कुलजोपि बहुधृतोपि,
धर्मस्थितोपि विरतोपि शमान्वितोपि ।
अक्षार्थपन्नगविषाकुलितो मनुष्य—

स्तन्नास्ति कर्म कुरुते न यदत्र निन्द्यम् ॥१००॥

भावार्थ—कोई मानव लोगोसे पूज्यनीक हो, अत्यन्त कुलीन हो, बहुत शास्त्रका पारगामी हो, धर्ममें चलने वाला हो, विरक्त हो व शांतभाव सहितभी हो । यदि उसके इन्द्रिय विषयरूपी सर्प का विष चढ़ जावे तो वह आकुलित होकर ऐसा वावला होजाता है कि वह कौनसा निन्दनीय कार्य है जिसे वह नहीं कर डालता है । वास्तवमें इन्द्रियसुखमें आशक्ति मानवको धर्मभावसे गिराने वाली है ।

मूलश्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

विषय सुख विकार दुःखमय, छोडता जा ।
निरुपम थिर पावन आत्ममुख वेदता सो ॥
जो दोनो कर्ण मूढता पर न सुनता ।
से निज कर्णोंमें, धोप प्रच्छन्न सुनता ॥ ३६ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि पर सपत्तिको अपना मानना अज्ञान है=

गार्हलवित्रीटित छन्द

सयोगेन विचित्रदुःखकरणे दक्षेण सपादिता-
मात्मीया सकलत्रपुत्रसुहृद यो मन्यते नपदम् ॥
नानापायनमृद्विवर्द्धनपरा मन्ये ऋणोपाजिता ।
लक्ष्मीमेव निगृह्णतामितगतिर्जात्वा निजा तुप्यति ।४०।

अन्वयार्थ—(य) जो कोई (विचित्रदुःखकरणे दक्षेण)
नाना प्रकारके दुःख उत्पन्न करनेमें प्रवीण होने (सयोगेन)
शरीर व कमके योगसे (सपादिताम्) प्राप्त हुई (सकलत्रपुत्र-
सुहृद) स्त्री पुत्र मितादि सहित (नपदम्) सम्पत्तिको (आत्मीया)
अपनी ही (मन्यते) मानने लगता है । (मन्ये) मैं समझना हूँ कि
(एव) यह (निगृह्णतामितगति) विशेष ज्ञान रहित या
मिथ्याज्ञानी (नानापायनमृद्विवर्द्धनपरा) प्राणी तरह तरहकी
आपत्तियोंको बढ़ानेवाली (ऋणोपाजिता) कर्जमें प्राप्त होने
वाली (लक्ष्मीम्) लक्ष्मी को (निजा) अपनी लक्ष्मी (जात्वा)
जानकर (तुप्यति) नुखी होन्हा है ।

भावार्थ—यहा आचर्यने बताया है वह मानव महा मुख है
जो कमयोगसे प्राप्त पदार्थों को अपना मान लेता है । इस
जीवके माय कर्मोंका सयोग नाना प्रकार दुःखोंको उत्पन्न कराने
वाला है, कर्मोंके उदय से ही रोग, शोक, वियोग होता है ।
कर्मोंके उदयसे ही क्रोध, मान, माया, लोभका विकार होता है ।
कर्मोंके निमित्तसे शरीर की प्राप्ति होती है, शरीरमें इन्द्रियाँ
होती हैं । इन्द्रियोंसे इच्छापूर्वक विषय ग्रहण करता है । विषयों
को पाकर राग करता है उनके चले जानेपर शोक करता है ।
पुण्यके उदयसे जब इसको मनोज्ञ स्त्री, सुन्दर पुत्र व सौताकारी
मित्र प्राप्त होते हैं तब उनमें राग करता है, जब यह नहीं रहते

व उनपर कोई आपत्ति आती है तो इसे बड़ा खेद होता है। साँसारिक पदार्थोंका सम्बन्ध व रक्षण आदिकी विधि करते हुए महान् सकटोको सहना पड़ता है। जो कोई मुख कर्मोंके उदयसे प्राप्त चेतन व अचेतन सम्पदाको अपनी मानता है वह मानो कर्ज लाकर परको लक्ष्मीको अपनी मानता है। जो कर्ज लेकर व्याज सहित धन चुकाता नहीं है वह अन्तमे राजदण्ड आदि पाता है। बुद्धिमान कर्जके धनमे कभी ममता नहीं करते हैं। वह उसको परका ही मानते हैं व शीघ्र ही उसको दे डालना चाहते हैं इसी तरह कर्मोंके उदयसे प्राप्त पदार्थोंको ज्ञानी जीव अपना कभी नहीं मानते हैं—वे कर्मोंके छूटनेपर छूट जानेवाले हैं। ज्ञानी अपनी आत्मीक ज्ञानदर्शन सुख वीर्यमई सम्पत्तिके सिवाय और किसीको अपनी नहीं मानता है। तत्त्वज्ञानीको यही भाव अपने मनमे रखकर आत्म तत्त्वका मनन करना चाहिए। ज्ञानी ऐसा विचारते हैं जैसा स्वामी अमितगतिजीने सुभाषितरत्नसदोह मे कहा है —

किमिहपरमसौख्य नि स्पृहत्त्व यदेत—

त्किमथ परमदुःख सस्पृहत्त्व यदेतत् ।

इति मनसि विधाय त्यक्तसगा सदा ये,

विधदति जिनधर्म ते नरा पुण्यवन्त ॥१४॥

भावार्थ—जो मनुष्य ऐसा मनमे निश्चय करके कि इच्छा रहितपना ही परम सुख है तथा इच्छा सहितपना ही महान् दुःख है परिग्रहोको छोड़कर जिनधर्मको धार करके सेवते हैं वह ही पुण्यात्मा हैं।

मूलश्लोकानुसार शार्ङ्गलविक्रीडित छन्द । ५०

नाना दुःखकरकर्मसग वशते, पाई सकलसम्पदा ।

वनितापुत्रसुमित्र राजलक्ष्मी, वृष नाश करती सदा ॥

द्वेष करता है जो हमारे अहितकी बातें करते हैं तथा अपने व्य-
हारसे हमारी कुछ हानि करते हैं । सामायिक करते हुए प्राणीके
मनसे रागद्वेष हटानेके लिये आचार्य कहते हैं कि-हे भाई ! तू
किसपर राग व किसपर द्वेष करेगा जरा तुझे विचारना चाहिये ।
यदि तू मित्रके शरीरसे राग व शत्रुके शरीरसे द्वेष करे तो यह
तेरी मूर्खता ही होगी क्योंकि शरीर बिचारा जड़ अचेतन है वह
न किसीका बिगाड़ करता है न सुधार करता है । शरीरके
सिवाय उनका आत्मा है उसको यदि तू सुख तथा दुःखका देनेवाला
माने तो वह आत्मा विलकुल नहीं दिखता । उसका भाव
यह होगया है कि इन्द्रियोके भोगसे आत्माको सुख-शांति
नहीं होती है । किन्तु उलटा रागद्वेषकी मात्राएँ बढ़कर मोक्ष-
मार्गमें विघ्न आता है । उसकी लालसा खाने पीने देखने आदिसे
हट गई हो । तथा आत्मसुखका अनुभव होने लग गया हो और
यह सच्चा ज्ञान हो कि जैसे कोई यात्री अपनी यात्रामें भिन्न २
स्थानोंसे विश्राम करता हुआ जाता है वैसे यह आत्मा भी एक
यात्री है जिसकी यात्राका ध्येय मोक्ष द्वीप है सो जबतक मोक्ष न
पहुँचे यह भिन्न २ शरीरमें वास करता हुआ यात्रा करता रहता
है तथा यह अविनाशी है । शरीरके विगड़ते हुए आत्मा नहीं
विगड़ता है । यह अनादिसे अनन्तकाल तक अपनी सत्ता रखने-
वाला है । इसतरह जिसका लक्ष्य शरीररूपी ठहरनेके स्थानपर
नहीं रहता है किन्तु मुक्तिद्वीपमें पहुँचना है यह लक्ष्य रहता है
तथा जिस किसी शरीरमें कुछ कालके लिये ठहरता है उसे मात्र
एक धर्मशाला जानता है उस शरीरमें व उसके सबधी चेतन व
अचेतन न जाने तबतक उसपर राग व द्वेष किस तरह किया
जासकता है । तथा मेरा स्वभाव भी रागद्वेष करनेका नहीं है ।
मैं सर्व सगसे रहित हूँ । न मेरेमें कोई ज्ञानवरणादि द्रव्यकर्म है ।

निश्चय नयके द्वारा देखते हुए शत्रु मित्रकी कल्पना ही
मिट जाती है—

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द । ११
या जगमे हितकारि मित्र मेरा, वा शत्रु जो दुःख करे ।
देखू देह अचेतन तिन्होकी, सो देह मम क्या करे ॥
मुखदुःखकारी आत्मा यदि कहो, सो दृष्टि पडता नही ।
मैं निश्चय परमात्मा असगी, रूप तोष करता नही ॥४१॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि मेरा कोई नाश कर नहीं
सकता मैं किससे राग व द्वेष करू ।

क्रोधावद्धधिया शरीरकमिद यन्नाश्यते शत्रुणा ।

सार्ध तेन विचेतनेन मम नो काप्यस्ति सबन्धता ॥

सबन्धो मम येन शश्वदचलो नात्मा स विध्वस्ते ।

शत्रु क्वापीति विधीयते मतिमता विद्वेपरागोदय ॥४२॥

अन्वयार्थ—(क्रोधावद्धधिया) क्रोधसे युक्त बुद्धिवाले (शत्रुणा)
शत्रुसे (यत्) जो (इद) यह (शरीरकम्) शरीर (नाश्यते) नाश
किया जाता है (तेन विचेतनेन सार्ध) उस अचेतन शरीरके साथ
(मम) मेरा (कापि) कुछ भी (सम्बन्धता) सम्बन्ध (नो अस्ति)
नही है । (येन) जिसके साथ (मम शश्वत् अचल सबन्ध) मेरा
हमेशा निश्चल सम्बन्ध है (स) वह (आत्मा) आत्मा (न विध्व
स्यते) नहीं नाश किया जासकता है (इति) ऐसा ममभरकर
(मतिमता) बुद्धिमान पुरुषके द्वारा (क्वापि) किसीमें भी (विद्वेप-
रागोदय) रागद्वेषका प्रकाश (न विधीयते) नहीं किया जाता है ।

भावार्थ—यहां आचार्य ने शत्रु भावको मिटानेकी और एक
रीति बताई है । जो कोई किसीका शत्रु बनकर उनको नाश

क-ली जासकती है कि जिसको (शक्रेण नृपेऽम्बरेण हरिणा) इन्द्र, चक्रवर्ती या नारायण नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात् अवश्य मुक्ति लक्ष्मीकी प्राप्ति की जा सकती है।

भावार्थ—यहापर आचार्यने बतलाया है कि ममता ही दु-बोको बटानेवाली है व ममता का त्याग ही मुक्तिदपी लक्ष्मी को प्राप्त करानेवाला है। उन ननारमे इन जीवने अनन्तकालने भ्रमण करते हुए अनन्त गरीब पाये व छोट व हरएक शरीरमे रहकर व उसीमे लिप्त होकर बहूतने जनोंका बधन किया। जिन कर्मबधके कारण ननारमे भ्रमण करता रहा। अब यह मानव जन्म पाया है। यदि फिर भी उन शरीरमे व शरीरके

मे मोह न करके नित्य निरजन निज आत्मामें ही प्रेम बढाना उचित है ।

निश्चयपचाशत्मे पचनदि मुनि कहते हैं—

वपुरादिपरित्यक्ते मज्जत्यानन्दमागरे मनसि ।

प्रतिभाति यत्तदेक जयति पर चिन्मय ज्योति ॥३॥

भावार्थ—जब मनका मोह घरीगदिने दृढ़ जाता है और यह मन आनन्दमागरमें डूब जाता है तब मनमें जा कुछ प्रतिभाप होता है वही एक परम चैतन्यमय ज्योति है यह जयवा रहा ।

कि जिनसे इस आत्माको दुर्गतिमे जाकर घोर सकट भुगतना पडता और उसको उद्धारका मार्ग मिलना कठिन होजाता है तथा जो बुद्धिमान इस मानव देहको धर्मसाधनमे लगाते जप, तप, शील, सयम पालते ध्यान स्वाध्याय करते वे अपने आत्माका सच्चा हित करते उसे सच्चे सुखका भोग कराते, उमी मुक्तिके मार्ग पर चलते हैं। यद्यपि इस तरह वर्तन करते हुए शरीरको काबूमे रहना पडता तब शरीर अवश्य पहलेकी अपेक्षा कुछ सूखता। इतना ही नहीं ये सब कार्य जो मोक्षमार्गके साधक हैं वे वास्तवमे शरीरके नाशके ही उपाय हैं। इन साधनोसे कुछ कालके पीछे शरीरका सम्बन्ध बिलकुल भी न रहेगा और यह शरीर ऐसा छूट जायगा कि फिर इसको यह आत्मा कभी नहीं ग्रहण करेगी। ऐसी व्यवस्था है तब ज्ञानीको यही करना उचित है कि शरीर जो पर पदार्थ है उसके पीछे अपना बुरा न कर डाले। उसे शरीरके मोहमे नही पडना चाहिए और शरीरका सम्बन्ध ही न मिले ऐसा ही उपाय करना चाहिये अर्थात् आत्मा के हितके लिये तप आदि आत्मध्यानको बड़े भावसे करना चाहिये यही आचार्यका भाव है।

पूज्यपादस्वामीने भी इष्टोपदेशमे कहा है —

तज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् ।

यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् ॥१६॥

भावार्थ—जो बातें जीवको लाभकी हैं उनसे शरीरका बुरा होता है तथा जिनसे देहका भला होता है उनसे जीवका उपकार होता है।

इसमे ज्ञानीको यही विचारना चाहिए कि कोईका घर नष्ट हो परन्तु घरमे रहनेवाला बच जाय तो वह काम करना अच्छा

है कि घर तो बन जाय व रहनधानेता नाश होजाय यह का करना अच्छा है? वास्तवमें परमेश्वर प्रकृतिको मर गय है । घर तो फिर भी बन गइता है । परन्तु पदार्थों का मर गय तो फिर जीना कठिन है । जगत्पण मरी गये मोक्षमें न पडय आत्महित ही करना श्रेष्ठ है ।

पदार्थानिमे श्री परमेश्वर मुनि रहने हैं—

वहिविषयमम्बन्ध नरं वन्द्य गर्वदा ।

अतस्तद् भिन्नचतन्यबोधयार्ता नु दुर्लभा ॥१॥

भाषा—बाहरी जगत् आदि पदार्थों का सम्बन्ध तो सब जीवों में मदा ही होता रहता है वह तो सुलभ है । परन्तु बाहरी पदार्थों में भिन्न आत्मा का ज्ञान व आत्मा का ध्यान कठिनतासे मिलते हैं जगत्पण जगत् अम्बान् हितकारी है ।

मूलश्लोकानुसार नाद विनिर्दिष्ट छन्द ।

जो धन आदि पदार्थ भाव गयी, या देहको हित कर ।

सो समार गमुद्र माहि पदके निजको मदा द्रुप करे ॥

हितकता तप आदि भाव जियनो ना देहको दुष करे ।

निर्मलधी उम जान देह हितकर परिणाम वर्जन करे ॥६॥

उत्थानिका—आगे कहने हैं कि आत्मज्ञानी आराधनाने ही आत्माके पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति होती है —

शालिनी छन्द ।

आत्मा जानी परमममल ज्ञानमासेव्यमान ।

कायोऽजानी वितरति पुनर्धोरमज्ञानमेव ॥

सर्वत्रेद जगति विदित दीयते विद्यमान ।

कश्चित्प्राणी न हि खकुसुम क्वापि कस्यापि दत्ते ॥४॥

अन्वयार्थ—(आत्मा) आत्मा (ज्ञानी) ज्ञान स्वरूप है, (आसेव्यमान) यदि इसकी सेवा की जावे तो यह (परमम्) उत्कृष्ट, (अमल) निर्मल (ज्ञान) ज्ञानको (वितरति) देता है (पुन) जब कि (काय) शरीर (अज्ञानी) ज्ञान रहित है (घोर अज्ञान एव) यदि इसकी सेवा की जावे घोर अज्ञानको ही देता है (जगति) इस जगत्में (इद) यह बात (सर्वत्र) सर्व स्थानमें (विदित) प्रसिद्ध है कि (विद्धमान दीयते) जिसके पास जो होता है वही दिया जाता है (कश्चित्) कोई भी (त्यागी) दानी (स्वकुसुम) आकाशके फूलको (क्वापि) कहीं भी (कस्यापि) किसीको भी (नहि दत्ते) नहीं देसकता है ।

भावार्थ—यहापर आचार्य कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान और पूर्णानन्दकी प्राप्ति करना चाहे उनको उचित है कि अपने आत्माका ही सेवन करे । क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप व वीतराग आनन्दमई है । यदि आत्माका ध्यान किया जायगा तो आत्मा को अवश्य ही जो उसके पास गुण हैं वे स्वयं प्राप्त होजायेंगे । यदि कोई शरीरकी सेवा करे, शरीरके मोहमें रहकर उनको सेवाचाकरीमें लगा रहे, उसके कारण जो राग, द्वेष, मोह होता है उसीको अपना स्वरूप मानता रहे, रातदिन अहंकार ममकार में लीन रहे तो उस अज्ञानीको आत्मीक गुणोंको छोड़कर जड अचेतन रूप शरीर व कर्मबन्ध व कर्मोदय रूप रागद्वेष रम इनकी सेवा करते रहनेसे अज्ञानका ही लाभ होगा, कभी भी शुद्ध ज्ञानकी प्राप्ति न होगी । क्योंकि जगत् में यह नियम है कि जो किसीकी सेवा सच्चे भावसे करता है उसको वह वही वस्तु देसकता है जो उसके पास है । यदि कोई उससे ऐसी वस्तु मांगे जो उसके पास नहीं है तो वह उसे कभी नहीं दे सकता है ।

जानकर अपने आत्मा में तिष्ठता है व आत्मानुभव करता है वही
मोक्षमार्ग में चलनेवाला है, वही आत्मानन्द ही अमृतका भोग
करता है, वही अहं, वही जगत्का स्वामी व वही प्रभु व
वही ईश्वर है ।

मूलश्लोकानुसार शार्ङ्गलविक्रीडित छन्द ।

जो निज आत्म स्वच्छ ज्ञानमयको भजता परम प्रेमसे ।
पाता निर्मलज्ञान और सुखको लहता शिव नेमसे ॥
जो सेता निज तन अचेतन महा लहता न जान कधी ।
दाता देवे जो कि पाम निज हो नभ फूल दे नहि कधी ॥४५॥
उत्थानिका—आगे कहते हैं कि लोग सुखकी तो इच्छा
करते हैं परन्तु उपाय उल्टा करते हैं—

कांक्षन् सुखमात्मनोऽनवसित हिंसापरे कर्मभि ।
दुःखोद्रेकमपास्तसगधिपणा कुर्वन्ति धिक्कामिन ॥
वाधा किं न विवर्धयन्ति विविधैः कडूयनैः कुण्टिन ।
सर्वागावयवोपमर्दनपरे खर्जूकपाकाक्षिण ॥४६॥

अन्वयार्थ—[अनवसित]निरतर [आत्मन सुख] अपनेको
सुखकी [कांक्षन्] इच्छा करनेवाले [अपास्तसगधिपणा] विवेक
बुद्धिने रहित [कामिन] कामी पुरुष [धिक्] यह बड़े दुःखकी
वात है कि [हिंसापरे कर्मभि] हिंसामई क्रियाओंके द्वारा
[दुःखोद्रेक] दुःखोंके वेगको [कुर्वन्ति] बढ़ा लेते हैं । जैसे [खर्जू-
कपाकाक्षिण] गुजानेकी इच्छा करनेवाले [कुण्टिन] कोढीलोग
[विविधैः] नाना प्रकार [कडूयनैः] खुजानेकी वस्तुओंसे
[सर्वागावयवोपमर्दनपरे] सारे अंगके भागोंको मलनेसे
[किं] किस [वाधा] कष्टको [न विवर्धयन्ति] नहीं बढ़ा लेते हैं ?

अर्थान् अवश्य वटा तेने है ।

भाषार्थ—यहान्नर आचार्यने बताया है कि इंद्रियोंके भोगोंके भोग कर मुखकी उच्छा उगना मर्त्यता है । जैसे बोझी योग जिने जो वाज नुजानेगी उच्छा उमलिये होती है कि वाज मिट जावे, नारे अगमो नुजाने है उसने उगरी वाज मिटनी नहीं उच्छा दट जाती है वैसे इंद्रियोंके भोगोंमें जो तृप्ति चाहने है उनके कभी तृप्ति व मनोप नहीं होता है, उच्छातगताओ ज्वाना आं दट जाती है । इंद्रियोंके भोगोंमें लिप्त होनेसे उम उगनेसे मुख नहीं मिनता, उनता ही नहीं उममें प्राणमो जीवन्को भी नष्ट करना है क्योंकि इंद्रियभोग योग्य पदार्थों की उच्छा वके दह प्रचुर धन प्राप्त करना चाहता है या अनेक विषयोंकी नानाओं उच्छा करना चाहता है जिसे बहुत अधिक हिमामर्द आरम्भ करना है, अमन्य बोलता है व अनेक अन्याय कर लेता है । इन कारण नीच पापोंको दाय लेता है उम पापके उदयसे परलोकमें महान् दुःखकी योनियोंमें पड जाता है व वहा भी पापके उदय से दुःखी होजाता है व आसनि नकटोंमें पड जाता है । हाज खुजानेवालेकी खोज जैसे मिटनेके स्थानमें दट जाती है तैसे इंद्रियभोगोंको भोगकर तृप्ति चाहनेवालोंकी पृष्ठाकी आग और अधिक दट जाती है । ऐना नमस्कर जो मुख की उच्छा हो तो आत्मीक मुखकी खोज करती चाहिये और उम मुखके लिये अपने आत्माका ध्यान ही उपाय है इसको ग्रहण करना चाहिये ।

अमितगति महागजने सुभाषितरत्नमदोहने कहा है कि मच्चा मुख वीतरागी महात्माओंकी ही मिलना है—

यदिह भवति सौख्य वीतकामस्पृहाणा ।

न तदमरविमूना नापि चक्रेव्वराणामे ॥

इति मनसि नितान्त प्रीतिमाधाय धर्म ।

भजत जहित चैतान् कामशत्रून् दुरन्तान् ॥१०॥

भावार्थ—जो मुख इस लोकमें उन महात्माओंको होता है जिनके कामभोगोंकी इच्छा नहीं रही है वह सुख न देवताओंको और न चक्रवर्ती राजाओंको होसकता है । ऐसा जानकर मनमें गाढ़ प्रीतिको धारण कर धर्मकीसेवा कर और कठिन्तासे छूटने वाले इन भोगोंकी इच्छारूपी शत्रुओंको त्याग दें ।

मूलश्लोकानुसार शास्त्रलविक्रीडित छद्म । १०

जो चाहें नित सौख्यको परकुधी हिंसामई कृति करे ।

करते बुद्धि विना जु भोग रत हो वे सुख कभी ना भरें ॥

जो कोढी निज खाज टालन निमित्त अस्मग खुजलावता ।

साता पाता है नहीं वह कुधी बाधा अधिक पावता ॥४६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं जो अपने आत्माको अपने आत्मामें स्थिर करता है वही अपने आपका मित्र है व जो ऐसा नहीं करता है वह अपने आत्माका शत्रु है—

व्यापार परिमुच्य सर्वमपर रत्नत्रय निर्मलम् ।

कुर्वाणो भृशमात्मन सुहृदसावात्मप्रवृत्तोऽन्यथा ॥

वैरी दुःसहजन्मगुप्ति भवने क्षिप्त्वा सदा पातय—

त्यालोच्येति स तत्रजन्मचकितं कार्यं स्थिर कोविदै ॥

अन्वयार्थ—जो (सर्व अपर व्यापार) सर्व दूसरे व्यापारको (परिमुच्य) छोड़ करके (निर्मल)पवित्र(रत्नत्रय)रत्नत्रय धर्मको (भृश कुर्वाण) भलेप्रकार पालनेवाला व (आत्मप्रवृत्त)अपने आत्माका मित्र है । (अन्यथा) जो ऐसा नहीं करता है वह वैरी।

अपने आत्माका बेगी है । वह अपने आपको [मदा] मदा [दु मह-
ज-मगुप्तिभवने] न महने योग्य ममारके भयानक जेलखानेमें
[क्षिप्त्वा] पटक कर [पातयति] अधोगतिमें पहुँचाता रहता है
[उति] ऐसा [आलोच्य] विचार करके [जन्मचकित] ममारके
जन्मसे भय ग्रसनेवाले [लोविदै] बुद्धिमानोंको [नत्र] उस ममारसे
[स स्थिर काय] वही स्थिर काय करना चाहिये अर्थात् अपने
आत्मामे स्थिर होनेका उपाय करना चाहिये ।

भाष्यार्थ । यहाँ आचार्यने बताया है कि वह आत्मा अपने
आत्माका घातक तथा शत्रु है, जो ममारके अनेक व्यापारोंमें तो
उलझता है परन्तु अपनेआत्माके ध्यानको कभी नहीं आचरण
करता है क्योंकि वह जीव नाना प्रकार पापकर्मोंको वाधकर
अपने आत्माको नरकनिगोद पशुगति आदिके महान कष्टोंमें
डाल देता है । फिर उसको ममारसे मुगी होनेका मार्ग कठिनता
से मिलना है और वह मोक्षमार्गसे दूर होता जाता है परन्तु जो
कोई बुद्धिमान और सब शरीर सबन्धी व्यापारोंको त्यागकर
निमल सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्यको भले प्रकार
पालता हुआ अपने आत्माके ध्यानमें लयना पाता है वह अपने
आत्माका मित्र है । क्योंकि ध्यानके बलसे वह कर्मोंका नाश
करता है, आत्मामे सुख शांति तथा बलको बढ़ाता है और मोक्ष
मार्गको तय करता जाता है, ऐसा जानकर जो कुछ भी बुद्धि
रखते हैं उनका कर्तव्य है कि रागद्वेष भूलकर नर्व ही
व्यापारोंको छोड़कर ऐसा उपाय करें जिससे अपने आत्मामे
स्थिरता पाव और फिर मुक्त होजावे ।

बुद्धिमानोंको आ-मघाती होना बड़ा भारी पाप है । जो
अपने आत्माकी रक्षा करता है वही सच्चा आत्माका मित्र है ।

सुभाषितरत्नसदोहमे स्वामी अमितगतिजी कहते हैं—
 यद्वच्चित्त करोषि स्मरशरनिहत कामिनीसग सौम्य ।
 तद्वत्त्व चेज्जिनेन्द्रप्रणिगदितमते मुक्तिमार्गे विदध्या ॥
 किं किं सौम्य न यासि प्रगतनवजरामृत्युदुःखप्रपञ्च ।
 सचिन्त्यैव विधिस्त्व स्थिरपरमधिया तत्र चित्तस्थिरत्वम् ॥४०६॥

भावार्थ—जिस प्रकार तू कामदेवके वाणसे वीधा हुआ स्त्री
 भोगके सुखमें अपना मन लगाता है उसी तरह यदि तू श्री जिनेंद्र
 भगवानसे कहे हुए मोक्षके मार्गमें चित्तको जोड़ दे तो तू जन्म
 जरा मरणके दुःखोंके प्रपञ्चसे रहित क्या क्या सुखको न प्राप्त
 करे ? ऐसा विचार कर अपनी बुद्धिको उत्तमपने स्थिर करके
 उसी धर्ममें स्थिरता रखनी चाहिये ।

मूलश्लोकानुसार शाङ्ख लविक्रीडित छन्द । १

जो तजके व्यापार अन्य जगके रत्नत्रय निर्मल ।
 सेवे धावे आत्मको रुचि धरे सो मित्र आत्मपर ॥
 जो राचे ससार दुःख पावे है आत्म वेंरी सदा ।
 बुधजन भवभयधार कार्य निजमें स्थिरता धरे सर्वदा ॥४०७॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि मूढ पुरुष धनादि में मग्न
 होकर मरणादि सकटोका विचार नहीं करता है ।

मूढ सपदधिष्ठितो न विपद सपत्तिविध्वसिनी ।

दुर्वारा जनमर्दनीमुपयतीमात्मात्मन पश्यति ॥

वृक्षव्याघ्रतरक्षुपन्नगव्याधादिभिः सकुल ।

कक्ष वृक्षगतो हुताशनशिखा प्रप्लोपयन्तीमिव ॥४०८॥

अन्वयार्थ—(मूढ) मूर्ख (आत्मा) जीव (सपदधिष्ठित) जो
 सपत्तिको रखनेवाला है सो (आत्मन) अपने ऊपर (जनमर्दनी)

मानवोको नाश करनेवाली (सपत्तिविध्वसिनी) तथा लक्ष्मी आदि का वियोग करनेवाली (दुर्वारा) कठिनतासे निवारने योग्य (विपद) विपदाको (उपयत्नी) आते हुए (न पश्यति) नहीं देखता है जैसा (वृक्षगत) वृक्षके ऊपर बैठा हुआ कोई मानव या पक्षी (वृक्षव्याघ्रतरक्षुपन्नगमृगव्याधादिभिः) वृक्ष, वाघ, तरस, सर्प मृग व शिकारी आदिसे (सकुल) भरे हुए (कक्ष) वनको (प्रप्लोषयन्ती) जलानेवाली (हुताशनशिखा) अग्निकी शिखाके (इव) समान नहीं देखता है । अर्थात् जैसे वह मानव आग जलती तो देखता है परंतु उठके भागता नहीं है ऐसा यह घनोन्मत्त पुरुष है।

भावार्थ—यहापर आचार्यने बताया है कि यह ससाररूपी वन महा भयानक है जिसमें मरणकी आग जल रही है जो इस वनमें रहते हैं वे मरते रहते हैं । जब प्राणीको मरण आजाता है उस समय सर्व सपत्ति घन दौलत स्त्री पुत्र मकान राज्य आदि छोड़ जाना पड़ना है । इस मरणकी आपत्तिको कोई टाल नहीं सकता है । अज्ञानी लोग यह देखा करते हैं कि आज यह मरा कल वह मरा था, आज यह सब छोड़के चल दिया कल वह छोड़के गया था । ससारमें मरण किसीको छोड़ता नहीं, न बालकको न वृद्धको न बुद्धिशालीको न मूर्खको न राजाको न रक्षको न इन्द्रको न घर्णेन्द्रको न चक्रवर्तीको न तीर्थंकरको, तो भी लोग अपना ध्यान नहीं करते । जो मूर्ख घनके मदमें उन्मत्त है, सम्पदामें लिप्त है वह ऐसा अन्धा होजाता है कि विषयभोगोको भोगता ही रहता है और मरण पाने वाला है इस बातको अपने लिए नहीं विचारता है, वह मूर्ख अज्ञानसे मरकर ससारमें कण्ट पाता है । यहा पर आचार्यने उस मूर्ख मानव या पक्षीका दृष्टांत दिया है जो किसी भयानक वनके भीतर एक वृक्षपर बैठा हुआ हो

और उस वनमें आग लग रही हो तथा आगसे जल जावें इस भयसे शेर, हिरण, सर्प आदि पशु भागे जा रहे हैं, अग्नि बढ़ते बढ़ते उस वृक्षपर भी आनेवाली है जिसपर वह बैठा है तथापि वह ऐसा बेखबर है कि आगको बढ़ती हुई देखकर आप उससे बचनेका प्रयत्न नहीं करता है, भागता नहीं है। यही दशा अज्ञानी और मिथ्यादृष्टी जीवकी है, तात्पर्य कहनेका यह है कि मसारमे परपदार्थके सम्बन्धको क्षणभंगुर जानकर व शरीरको कालके मुखमें बैठा हुआ मानकर हमको सदाही अपने आत्मोद्धारके प्रयत्नमें दत्तचित्त रहना चाहिये। श्रीशुभचन्द्र आचार्यने जानार्णवमें कहा है—

शरीर शीयंते नाशा गलत्यायुर्न पापघी ।

मोहं स्फुगति नात्मार्यं पश्य वृत्त शरीरिणाम् ॥२३॥

भावार्थ—शरीर तो गलता जाता है परंतु आशा नहीं गलती है, आयु तो कम होती जाती है परंतु पापकी बुद्धि नहीं जाती है, मोह तो बढ़ता जाता है परंतु आत्माका हित नहीं होता है। शरीरधारी प्राणियोंका चरित्र देखो कैसा आश्चर्यकारी है। यह मोहका महात्म्य है जिससे अपने नाशको सामने देखकर भी वाचना हो रहा है।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द । (५३)

मूल मपन् लीन होय रहता भावी नहीं देखता ।

धन नाशक मरणादि सकल बडे आते नहीं पेखता ॥

वृक्षादी मृग बाध नागभूरित वनमार्हि अग्नी लगी ।

बैठा वृक्ष जु देखता वन जले नहि बुद्धि भागन लगी ॥४७॥

उत्थानिका—आगे कहने हैं कि पुरमात्मा पदकी प्राप्ति आत्मध्यानसे ही होती है—

आत्म कल्याण चाहते हैं उन्हें अपने आत्माका ध्यान ही करना उचित है ।

श्री पद्मनदि मुनि सद्बोधचन्द्रोदयमे कहते हैं—

बोद्धरूपमखिलैरूपाधिभिर्वर्जित किमपियत्तदेव न ।

नान्यदल्पमपि तत्त्वमीदृशम् मोक्षहेतुरितियोगनिश्चय ॥२५॥

हमारा आत्मतत्त्व ज्ञानरूप है, सर्व रागादिकी उपाधिसे रहित है । इसके सिवाय और कोई भी जरासा भी हमारा तत्त्व नहीं है । ऐसा जो ध्यानका निश्चय है वही मोक्षका मार्ग है । असन्धमे वात यही है कि मोक्ष अपन्ना ही शुद्ध चैतन्यरूप है, जहाँ अपने आपको भव परभवोंमें भिन्न अनुभव किया वही मोक्षका आनन्द आने लगता है ।

मूलश्लोकानुसार सार्द्धं लविक्रीडित छन्द ।

जो आत्म निजआत्म आन ध्यावे परभावको टालता ।

नो निश्चय दुर्लभ अनूपम परम शुद्धात्मता पावता ॥

वनमें बाँस समूह आप आपी घर्षण करे आपको ।

भटसे दुर्घर तेज धार अग्नी, हेवे करे तापको ॥४६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो शरीरके कार्यमें मोही है वह आत्मकार्य नहीं कर सकता ।

व्यासक्तो निजकायकार्यकरणे य सर्वदा जायते ।

मूढात्मा स कदाचनापि कुरुते नात्मीयकार्योद्यम ॥

दुर्वारेण नरेऽवरेण महति स्वार्थे हठाद्योजिते ।

भीतात्मा न कथचनापि तनुते कार्यं स्वकीय जन ॥५०॥

अन्वयार्थ—(य) जो कोई (सर्वदा) सदा (निजकायकार्य-करणे) अपने शरीरके कार्यके करनेमें (व्यासक्त) लगा हुआ (जायते) रहता है (न) वह (मूढात्मा) मूढ़ बुद्धि (कदाचनापि)

धर्मका विस्मरण किसी भी समय न करना चाहिए। श्रीपदमनदि मुनि धर्मोपदेशामृतमे कहते हैं—

विहायव्यामोह धनसदनतन्वादिविषये ।

कुरुध्व तत्तू ण किमपि निजकार्यं वतबुधा ॥

नयेनेद जन्म प्रभवति सुनृत्वादिघटना ।

पुन स्यान्नस्याद्वा किमपरवचोऽडबरशतै ॥५२॥

भावार्थ—हे बुद्धिमानो ! धन, गृह, शरीरादिके सम्बन्धमें ममताको छोड़कर शीघ्र ही अपने आत्महितके कार्यको करो जिससे यह ससार न बढने पावे क्योंकि फिरसे यह उत्तम मनुष्य जन्म आदिकी प्राप्ति हो वा न हो व्यर्थको वातोके बनानेसे क्या लाभ होगा ।

प्रयोजन यह है कि कैसी भी अवस्थामें हो, धर्म साधनको सदा ध्यानमें रखना चाहिये ।

भूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द । ५२

जो निज देह मयी कुभोग रत हो निज देहको पालता ।

सो मूरख निज आत्म कार्य हितको कुछ भी नहीं साधता ।

जो चाकर भयभीत ही नित रहे निज स्वामि कारज करे ।

सो निज हितको भूल त्रास सहता निज जन्म पूरा करे ॥५०॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि घनादि पदार्थोंमें लीनता मोक्षके साधनोमें बाधक है—

लक्ष्मीकीर्तिकलाकलापललनासीभाग्यभाग्योदया—

स्त्यज्यन्ते स्फुटमात्मनेह सकला एते सतामर्जितैः ॥

जन्मांसोविकिमज्जिकमज्जनकैः किं नाध्यते कांक्षितं ।

यत्कृत्वा परिमुच्यते न मुषियन्तवावरं कुर्वते ॥५१॥

अन्वयार्थ—(इह, इस संसारमें (नस्त्रीकीनिकलाकलाप-
लक्ष्मणामाग्यनाग्येव्याः) वन, यग, कलाओंका समूह, स्त्री,
सौभाग्य, भाग्यका उदय आदि (एते नकलाः) ये सब पदार्थ
(आत्मना) आत्माद्वारा (चतुष्टं त्यज्यन्ते) प्रत्यक्ष छोड़ दिये जाते
हैं (अर्जितः) इन पदार्थोंको उत्पन्न करनेसे (जन्मांसोवि-
किनमज्जिकमज्जनकैः) समार समुद्रमें डुबानेवाले कर्मोंका वंश होता
है इसलिये इन पदार्थोंसे (जनां) मज्जन पुरुषोंका (किं) क्या
(कांक्षित) चाह, हृषा मोक्ष पुत्रार्थ, नाशने) नाशन किया जा
सकता है ? अर्थात् नहीं नाशन होता है । (यत्कृत्वा परिमुच्यते)
जिस वस्तु व कानको पैदा करके फिर छोड़ना पड़े (तत्र) उस
काममें या पदार्थमें (मुषिय) बूझमान लोग (वावरं आवर
(न कुर्वते) नहीं करते हैं ।

प्रयोजन कहनेका यह है कि घनादि पदार्थोंका मोह करना, वृथा है, इनको सचय करना भी वृथा है क्योंकि एक तो ये कभी आत्माके साथ २ जाते नहीं स्वयं छूट जाते हैं, दूसरे इनके मोह में आत्माका उद्धार नहीं होता है, आत्मा पवित्र नहीं होसकता है। इसलिए ज्ञानीको इसमें राग ही न करना चाहिये। इसको उत्पन्न करनेका भी मोह छोड़ देना चाहिये और आत्मकार्यमें लगा देना चाहिये। जिस वस्तुको बड़े परिश्रमसे कष्ट सह करके एकत्र किया जावे और उसे फिर छोड़ना ही पड़े उस वस्तुकी प्राप्तिके लिये बुद्धिमान लोग कभी भी चाह नहीं करते हैं। इसलिये हमको घनादिकी चाहको छोड़कर स्वहित ही कर्तव्य है। ऐसा ही भाव श्री पूज्यपादस्वामीने इष्टोपदेशके भीतर बताया है—

त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त सचिनोति य ।

स्वशरीर सपकेन स्नास्यामीति विलपति ॥१६॥

आरभे तापकान्प्राप्तावतृप्तिप्रतिपादकान् ।

अते सुदुस्त्यजान् कामान् काम क सेवते सुधी ॥१७॥

भावार्थ—कोई निर्धन मनुष्य यह विचार करता है कि धन कमाकर दान करूंगा इसलिये धनको इकट्ठा करूँ वह ऐसी ही मूर्ख है जो यह विचारे कि मैं अपने शरीरको कीचड़से निपटकर फिर स्नान कर लूंगा इसलिये कीचड़से लीपने लगे। जिस पाप को छुड़ाना ही पड़े उस पापको लगाना ही अच्छा नहीं है। यदि धन कमानेसे पाप सचय होता है तो जो मुक्ति चाहता है उसे इस ज्वालामे नहीं पड़ना चाहिये। ये इन्द्रियोके भोग आरम्भसे सताप करनेवाले हैं। अर्थात् इनके प्राप्त करनेके लिए,

बहुत बरत उठाने पड़ते हैं और जब ये मिल जाते हैं तब उनके भोगोंमें तृप्ति कभी नहीं होती है फिर ये उनका मोह बढ़ा देते हैं कि उनका छूटना कष्टप्रद हो जाना है । उनलिये बुद्धिमान मानव इन भोगोंकी उच्छा नहीं करता है । यदि गृहस्थमें पुण्योदयमें मिल जाते हैं तो उनमें आनन्द नहीं होता है । उनमें मोह करके अपने आनन्दार्थोंमें नहीं भगता है ।

मूलश्लोकानुसार शार्ङ्गलविक्रीडितश्चन्द्र । ३

लक्ष्मीश्रीनिष्काममूढ लज्जना त्रिभाग्य आदिक मभी ।

छुट जाते उस जीवने हर दिन अथ वधवागी मभी ॥

भवदयि ज्वन हेतु मुक्तिपथ गिपु नहि चाह घागे नुघी ।

जो हो नजने योग्य लाभ उमरा करते नहीं जो नुघी ॥४१॥

उत्थानिना—आगे रहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी अनर्थ कार्य नहीं करते हैं—

हेयादेयविचारणास्ति न यतो न श्रेयनामागमो ।

वैराग्य न न कर्मपर्वतभिदा नाप्यात्मनन्वस्थिति ॥

तत्कार्यं न कदाचनापि मुधिय स्वार्थोद्यता कुर्वते ।

शीत जातु नुनुत्सवो न शिखिन विध्यापयते बुधा ॥४२॥

अन्वयायं—(यत्)जिस कार्यके करनेमें(हेयादेयविचारणा न अस्ति)ग्रहण करने योग्य व त्याग करने योग्य क्या है ऐसा विचार नहीं पैदा होवे (न श्रेयसामागम) न मोक्ष आदि जो कल्याणकारक है उनका लाभ होवे (न वैराग्य) न मनार देह भोगोंसे वैराग्य पैदा होवे (न कर्मपर्वतभिदा) न कर्मरूपी 'पर्वतों का चूरा किया जासके (नापि आत्मतत्त्वस्थिति) और न आत्मीक तत्त्वमें स्थिति हो अर्थात् आत्मध्यान हो (तत्कार्यं) उस कार्यको (स्वार्थोद्यता) अपने आत्माके प्रयोजनमें उद्यमी (मुधिय) बुद्धि-

मान लोग (कदाचनापि) कभी भी नहीं (कुर्वते) करते हैं जसे (शीत नुनुत्सव) शीतको दूर करनेकी इच्छा करनेवाले (बुधा.) बुद्धिमान लोग (जातु) कभी भी (शिखिन) अग्निको (न विध्या पयते) नहीं बुझाते हैं ।

भावार्थ—यहाँपर आचार्यने बताया है कि बुद्धिमान मानव वे ही हैं जो विचारके साथ इस ससारमे काम करते हैं । हरएक मानवको अपना लक्ष्यविन्दु बना लेना चाहिये और जो लक्ष्य हो उसीके साधनकी जो क्रियाएँ हो उनको मन वचन कायसे करना चाहिये । जिसको शीत लग रही है और वह शीतसे बचना चाहता है तो वह अग्निको कभी नहीं बुझावेगा क्योंकि अग्नि उसके हितमे साधक है । इसी तरह जो बुद्धिमान लोग अपने आत्माकी उन्नति करना चाहते हैं वे ऐसे ही साधनको करेंगे जिनसे तत्त्वोका ज्ञान होकर यह विवेक होजावे कि क्या तो त्यागने योग्य है व क्या ग्रहण करने योग्य है तथा जिस चारित्रसे मोक्षका लाभ होगा उसी चारित्रको पालेंगे व जिस तरह मनमे ससार देह भोगोंसे वैराग्य रहे वह उद्यम करेंगे जिस ध्यानसे कर्म पर्वतोका चूरा हो वसा ही ध्यान करेंगे, जिस तरह आत्मा का अनुभव होजावे ऐसा तप साधेंगे । कभी भी ऐसे प्रपचोंमे न फँसेंगे कि जिनमे फसनेसे तत्त्वज्ञान न हो, वैराग्य न हो, कर्मका नाश न हो व मोक्षकी प्राप्ति न हो ।

प्रयोजन कहनेका यह है कि मानवोको स्त्री पुत्र मित्रादि धन परिग्रहमे ममताबुद्धि रखकर अपना अहित न करना चाहिये, सब पर पदार्थोंको अपनेसे भिन्न जानकर उनसे मोह निवारण कर आत्महितके लिए स्वाध्याय ध्यान सत्संगति आदि मे लगे रहना चाहिये । गृहस्थमे रहे तो जलमे कमलके समान भिन्न

रहें। यदि नाशु हो तो रात दिन वैराग्यमे भीजा रहकर ध्यान की शक्ति बढ़ावे। गृहस्थमें कभी भी ऐसे मिथ्यापन्न, अज्ञान, अलगाय आदिके कार्य न करे जिनसे विषयोंमें अन्धा होकर इन नरजन्मके अमूल्य मनयको यों ही खो दे और पीछे पछताना पड़े। मानवजन्मका समय बड़ा ही अमूल्य है। जो आत्महितमें व्रज हैं वे ही मन्त्रे धर्मात्मा गृहस्थ वा साधु हैं—

श्रीपद्मनन्दि मुनिने धर्मोपदेशामृतमे कहा है कि आत्मध्यान करना ही श्रेष्ठ है।

आत्मा मूर्तिविवर्जितोपि वपुषि स्थित्वापि दुर्लभतां ।
प्राप्तोपि स्फुरति स्फुटं यदहमित्युल्लेखतः संततं ॥
तर्हि मुह्यत गासनादपि गुरोर्भ्रातिः समुत्सृज्यता—
नन्तः पश्यन् निश्चयेन मनसा त तन्मुखाद्वज्रा ॥६५॥

भावार्थ—आत्मा अनूर्तक है तो भी धारण करने मौजूद है यद्यपि दिखाई नहीं पड़ता है तथापि मैं इन शब्दों से निरन्तर प्रगट है तब क्यों तुम नोहित होते हो, तुम्हें उपदेशों से अनुरोध छोड़ो और मनके द्वारा निश्चय करके उसी आत्मा की तरफ अपने इन्द्रियमनुष्यको तन्मयी करके उसीका ही अनुभव करो।

वान्तवमे आत्मध्यान ही आत्माके कल्याणका साधन है इन लिये उसीका ही ध्यान करना एक बुद्धिमान प्राणीके लिये हितकारी है।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द । ५२
जो बुध आतम कार्य उद्यममती सो कार्य करते नहीं ।
जासे कृत्य अकृत्य बोध नहीं हो निजमोक्ष होवे नहीं ।
नहि होवे वैराग्य कर्म क्षय ना ध्यानात्म होवे नहीं ।
जो जन बाधा शीत टालनमती सो अग्नि शमता नहीं ॥५२॥
उत्थानिका—आगे कहते हैं कि ध्याता मानव को उचित है
कि क्रोधादि भावो को दूर रखे—

कामक्रोधविषादमत्सरमद्वेषप्रमादादिभि ।

शुद्धध्यानविवृद्धिकारिमनस स्थैर्यं यत क्षिप्यते ॥

काठिन्य परितापदानचतुरहेम्नो हुताशैरिव ।

त्याज्या ध्यानविधायिभिस्तत इमे कामादयो दूरत ॥५३॥

अन्वयार्थ—(यत) क्योंकि (कामक्रोधविषादमत्सरमद्वेष-
प्रमादादिभि) कामभाव, क्रोधभाव, शोक, ईर्ष्या, गर्व, द्वेष व
प्रमाद आदि अशुद्ध भावोंके द्वारा (शुद्धध्यानविवृद्धिकारिमनस)
शुद्ध ध्यानको बढ़ानेवाले मनकी (स्थैर्यं) स्थिरता (परितापदान-
चतुरे हुताशै हेम्न काठिन्य इव) तीव्र गर्म करनेवाली अग्निके
द्वारा सुवर्णकी कठिनताके समान (क्षिप्यते) नष्ट होजाती है (तत)
इसलिये (ध्यानविधायिभि) ध्यान करनेवालोंके द्वारा (इमे
कामादयः) ये काम क्रोधादि भाव (दूरत) दूरसे ही (त्याज्या)
छोड़ने योग्य हैं ।

भावार्थ—जैसे सोना कठिन होता है परन्तु यदि उसको
अग्निकी ज्वालाओंका ताप लग जावे तो पतला होकर वहने
योग्य होजाता है, सोनेकी कठिनता नष्ट होजाती है, इसी तरह
जो मानव आत्मध्यान करना चाहते हैं और वीतरागभावोंको
मनमें बढ़ाना चाहते हैं उनके मनकी स्थिरता काम, क्रोध, मान,

नाय, लोभ, मद, इमाद आदि भावोंके आश्रय से नष्ट हो जाती है । इनलिये जो ध्यानका अभ्यास करना चाहें उनको इन भावों से दूर रहना चाहिये तथा उन निमित्तोंसे भी वचना चाहिये जिनके द्वारा मन काम ओवादि भावोंमें फँस जावे । इसीलिये उनको आरम्भ करिष्ठका त्याग करना चाहिये । गृहस्थोंके प्रपञ्चजालोंसे अलग रहना चाहिये । लौकिक जनताके संगतिसे वचना चाहिये । स्त्रियोंके सम्पर्ग से दूर रहना चाहिये । वनोंमें व एकांत स्थानोंमें बैठना आन्त्र स्वाध्याय करना व ध्यान करना चाहिये, अभ्यासकारी होना चाहिये । निष्ठ हितकारी वचना बोलने चाहिये । स्वाध्याय व ज्ञानके विचारने निरत अगुरु होना चाहिये । जिन जिन कारणोंसे मनमें उंचलना होगवे व कषायका वेग उठ जावे उन सब निमित्तोंसे परे रहकर व विनकुल मनको निश्चिन्त करके आत्मध्यान का अभ्यास करना चाहिये । श्रीगुनचन्द्राचार्य ज्ञानार्णवमें कहते हैं कि वीतरागीको ही आत्मध्यानकी सिद्धि होती है—

रागादिपक्विलेपात्प्रसन्ने चित्तवारिणि ।

परिस्फुरति नि शेष मुनेर्वस्तुकदम्बकम् ॥१७॥

स कोपि परमानन्दो वीतरागस्य जायते ।

येन लोकत्रयैर्व्यमप्यचिन्त्यं तृणायते ॥१८॥

भावाये—रागद्वेषादि कीचडके दृष्ट जानेसे मुनिके निर्मल मनस्वी जनने सन्तुर्ग वस्तुका सर्वस्व प्रगट होता है अर्थात् आत्माका ध्यान प्रकाशमान होता है । वीतरागीको ही ऐसा कोई परमानन्द प्राप्त होता है जिसके सानने तीन सौक्य भी अचित्य ऐश्वर्य तृणके समान मान्य होता है ।

मूल श्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ॥५३॥
 काम क्रोध विषाद मोह मदसे द्वेष प्रमादादिसे ।
 जो मन निर्मल ध्यान बीच रत हो थिरता न होवे तिसे ॥
 जैसे सुवर्ण अग्नि ताप वश हो काठिन्य तज देत है ।
 इस लख ध्यानी काम आदि सबको अति दूरकर देत है ॥५३॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि ध्यानीजन मुक्तिके लिये ही ध्यान करते हैं—

व्यावृत्त्येन्द्रियगोचरोरुगहने लोल चरिष्णु चिर ।
 दुर्वार हृदयोदरे स्थिरतर कृत्वा मनोमर्कटम् ॥
 ध्यान ध्यायति मुक्तये भवततेर्निर्मुक्तभोगस्पृहो ।
 नोपायेन विना कृता हि विधय सिद्धि लभते ध्रुव ॥५४॥

अन्वयार्थ—(निर्मुक्तभोगस्पृह) जिस महात्माने भोगोकी इच्छाको त्याग दिया है वही (दुर्वार) इस कठिनतासे वशमे आनेयोग्य (लोल) लोलुपी या चंचल (मनोमर्कटम्) मनरूपी बदरको (इन्द्रियगोचरोरुगहने) जो पाँचो इन्द्रियोके भोगरूपी महान वनमें (चिर) अनादिकालसे (चरिष्णु) क्रीड़ा कर रहा है (व्यावृत्त्य) वहाँसे हटाकर (हृदयोदरे) हृदय के भीतर (स्थिर-तर कृत्वा) पूर्ण स्थिर करके (भवतते मुक्तये) ससारके फँलाव से छूट जानेके लिये (ध्यान ध्यायति) ध्यानका अभ्यास करता है । (हि) यह निश्चय है कि उपायेन विना) उपायके विना (विधय कृता) जो रीतिये की जावे तो वे ध्रुवम्) सातरीसे (सिद्धि) सफलताको (न लभते) नहीं पाती हैं ।

भावार्थ—ससार आठ कर्मोंके बंधनसे ही चल रहा है । इस-लिये इन कर्मोंका नाश होना ही ससारका नाश है और मोक्षका

लाम है । कर्मोंका नाश जीवनरागभावसे होता है क्योंकि उनका वन्धन रागद्वेषादि भावोंसे हुआ करता है । वीतरागभावोंकी प्राप्ति तब ही होती है जब आत्माका ध्यान किया जाता है । आत्माका ध्यान भी मनमें होता है जब मनरूपी वन्दरको वराग्यके बूटोंसे बाँध दिया जावे । यह मन अनादिकालसे पाँचों इंद्रियोंके भावोंकी इच्छाने उलझा हुआ रहता है और नहा उबल तथा लोभपा हा रहा है । इस मनको बाँध भावनाके चिन्तनसे इंद्रियोंकी तरफसे हटाकर स्थिर किया जाता है तबही ध्यान हासकता है । इसलिए ध्यानके अभ्यासकर्ताकी उचित है कि सम्यक्ज्ञान व वराग्यके द्वारा मनको व्यापको बंध करे । पुत्रप्राप्यके बिना किसी भी कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती है । लौकिक कार्यके लिए जैसा दीर्घदर्शीपतेके साथ विचार करके परिश्रम करनेकी जरूरत है ऐसे ही पारमार्थिक कार्यके लिए विचारपूर्वक परिश्रम करनेकी जरूरत है । ननके मरतेसे ही कार्यकी सिद्धि हो सकती है ।

मुभाषित रत्नसंग्रहेने न्वयं अमितगति महाराज कहते हैं—

नो शक्य उन्निषेद्धुं त्रिभुवनमव्ययप्राणणे वर्तमानं ।

सर्वे नश्यन्ति शेषा भवभूजनका रावतो यन्त्र पुंनम् ॥

जीवाजीवागितत्वप्रवृत्तनिपुणे जैनवाच्य नवेव्य ।

तत्त्वे ज्ञेयो विदध्या न्ववगमुत्तुष्टं त्व तदा त्व प्रयापि ॥४०॥

भावार्थ—जा तीन लोकके बीचने नारा नारा फिरता है उस मनका गंजता बड़ा कठिन है तथापि इन व क्व जनेने मनुष्यके - व ही समागने मयको डेनवाले डेयनष्ट हो गते हैं । इसलिए तुम मनको जीव अजीव आदि नवोंके प्रगट करने में निपुण ऐसे नैन वचनमें लगाकर तत्त्वके विचारमें इसे बसा

दो तब तुम आत्मीक सुखको देनेवाले अपने आत्माके स्वभाव को प्राप्त करें लोगे ।

मूलश्लोकानुसार शाङ्खलविक्रीडित छन्द । ५१

जो इन्द्रिय वनगहन मध्य रमता चिरकाल लोलुपमहा ।

भुजं मन कपि याम आप वशकर कर ध्यान आतम महा ॥

बुद्ध्या तजकर भोग होय निस्पृह भव जाल कांटो महा ।

विनं परुषार्थ प्रधान काज कोई नहि सिद्ध होता महा ॥५४॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि योगीको एक आत्मतत्त्वका ही ध्यान करना चाहिए—

चद्रार्कग्रहतारकाप्रभृतयो यस्य व्यापायेऽखिला ।

जायते भुवनप्रकाशकुशला ध्वातप्रतानोपमा ॥

यद्विज्ञानमयप्रकाशविशदं यद्ध्यायते योगिभि ।

तत्तत्त्व परिचितनौयममल देहस्थित निश्चलम् ॥५५॥

अन्वयार्थ—(यस्य) जिस तत्त्वके (व्यापाये) अभावमे (भुवन-प्रकाशकुशला) लोकको प्रकाश करनेमे कुशल ऐसे (अखिला.) सब (चद्रार्कग्रहतारकाप्रभृतय) चद्रमा, सूर्य, ग्रह, तारे आदिक (ध्वातप्रतानोपमा) अ घेरेके समूहके समान (जायते) होजाते हैं (यत् विज्ञानमयप्रकाशविशदं) जो ज्ञानमई प्रकाशको बहुत निर्मल रखनेवाला है व (यत् योगिभि. ध्यायते) जो योगियोंके द्वारा ध्याया जाता है (तत्) उस (अमल) निर्मल (निश्चल) व निश्चल (तत्त्व) आत्मतत्त्वको (देहस्थित) अपने ही शरीरमे बिराजमान (परिचितनौयम्) ध्याना चाहिये ।

मीमांसार्थ—यहाँपर आचार्यने आत्माकी तरफ ध्यान खिचाया है । वह आत्मा जिसका ज्ञान हमको प्राप्त करना चाहिए और

ज्ञान प्राप्त करके जिनको हमे ध्याना चाहिए यह आत्मराम कही दूर नहीं है आपही है अपने गरीरभरमे सम्पूर्णपने व्यापक या फैला हुआ है। जैसे घडे मे जल भरा होता है ऐसे ही अपने गरीररूप घटमे सर्व स्थानमे फैला हुआ है। वह पूर्ण ज्ञानमय है—उमका ज्ञान ऐसा निर्मल है कि उसमे सर्व ही जानने योग्य पदार्थ दर्पणके समान झलकते हैं, इन आत्माका जबतक सम्बन्ध गरीरसे रहता है तबतक ही हम अपनी आखोमे चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, तारे आदि पदार्थोंको देख मक्ते हैं। यद्यपि वे लोकमे प्रकाशमान हैं और जगत के बाहरी पदार्थोंको झलकाते हैं तथापि यदि हमारे भीतर आत्मतत्त्व न हो तो हम उनको देख नहीं सकते तब तो वे हमारे लिए नानो अघकारके समूह ही हैं। जिस आत्माके होते हुए हम बाहर भीतर सब कुछ देख सकते हैं व जान सकते हैं तथा यही वह आत्मतत्त्व है जिसका योगीगण ध्यान करते हैं। तीर्थंकर भी इनीका ही अनुभव करते हैं। वही आत्मतत्त्व हमारी देहमे है वह विलकुल निर्मल है, कमकि मध्य पडा है तो भी स्वभावमे उनमे भिन्न है। यह ऐसा निश्चय है कि कभी भी अपने स्वभावको त्यागता नहीं है ऐसे ही आत्मतत्त्वका चितवन हर एक गृहस्थ या मुनिको करना उचित है। यहां पर आचार्यने बता दिया है कि जिस तत्त्व पर पहुचना है व जिस तत्त्वका ध्यान करना है वह तत्व आपही है, वह तत्व विलकुल हमको प्रगट है। यदि वह शरीरमे न होवे तो इन्द्रिया कुछ जान नहीं सकती हैं। वह तत्त्व ज्ञानस्वरूप है तो भी अच्छी तरह प्रगट है। वह निर्मल जलके समान परम गाँत, परम पवित्र व परम आनन्दमई है। इस तरह जो ज्ञानके चिह्नसे उस पकड़ेगा उसे अवश्य वह तत्व मिल जायगा। बडे २ साधुजनोंको वही तत्व प्यारा है, हमे भी उसे ही ध्याना चाहिए। श्री पद्मनदि

मुनि सद्बोध चन्द्रोदयमे कहते हैं—

य कषायपवनैरचु बितो बोधवह्निरमलोल्लसद्दृश ।

किं न मोहतिमिर विखड्यन् भासते जगति चित्रदीपक । ३७।

भावार्थ—जो क्रोधादि कषायोकी हवासे स्पर्शित नहीं होता है, जो ज्ञानरूपी अग्निको धारनेवाला है, जो निर्मलपने उद्योत-मान है ऐसा चैतन्यरूपी दीपक जगत्में प्रकाशमान है तो क्या वह मोहरूपी अंधेरेको नहीं खड्ग करेगा? वास्तवमें वह दीपक मैं आत्मा ही हूँ। वही मुनि एकत्वाशीतिमें कहते हैं—

सयोगेन यदा यातं मत्तस्तत्सकल परम् ।

तत्परित्यागयोगेन मुक्तोहमिति मे मति ॥२७॥

भावार्थ—जो कुछ शरीरादिका सयोग मेरे साथ चला आ रहा है वह सब मुझसे पर है—भिन्न है। जब मैं उनसे मोह त्याग देता हूँ मैं मानो मुक्तरूप ही हूँ ऐसी मेरी बुद्धि है।

इस तरहके आत्मतत्त्वको ध्याना परम सुखका कारण है ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द । 55

शशि सूरजग्रह तारकादि ये सब लोक प्रकाशी रहें ।

पर आतमविन तम समूह जैसे कुछ भी न कीमत लहें॥

जो विज्ञानमई सुनिर्मल महा यतिजन जिसे घ्यावते ।

वह निश्चल है आत्मतत्त्व बुधजन निज देहमें पावते । ५५।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि अज्ञानी मन मरण आने-वाला है इसको नहीं देखता हुआ अधर्ममें फसा रहता है—

ऐसी मूर्खता यह मन कर रहा है कि बारबार शका किया करता है कि कहीं मरण न आजावे परन्तु इस बातमें अपना मन नहीं जमाता है कि मरण तो एक दिन जरूर आवेगा ही मुझको सावधान होजाना चाहिए और ऐसा उद्यम करना चाहिये जिस से मेरे आत्माका कल्याण हो, मैं मरकर दुर्गतिमें न जाऊँ । यह ऐसी मूर्खता करता है कि फिर भी अपनेको अजरअमर समझता है और मन चाहा अधर्म कार्य करता रहता है, यही बड़े खेदकी बात है । प्रयोजन यह है कि हे भव्य जीव । मरणरूपी हाथी किस समय इस शरीररूपी घरको तोड़ डाले इसका कोई समय नियत नहीं है । वह जब अचानक आजाता है उस समय कुछ उपाय नहीं बन सकता । इसलिये मरणके आनेके पहले ही तुम्हें अपना आत्महित कर लेना चाहिये और वह उत्तम कार्य एक आत्मध्यान है । उसकी तरफ पूर्ण लक्ष्य देना चाहिये, यह तात्पर्य है ।

स्वामीअमितगति सुभाषितरत्नसदोहमे कहते हैं—

मृत्युव्याघ्रभयकराननगत भीत जराव्याघत—

स्तीव्रव्याधिदुरन्तदुःखतरुमत्ससारकातारगम् ॥

क- शङ्कोति शरीरिण त्रिभुवने पातु नितान्तातुर ।

त्यक्त्वा जातिजरामृत्तिक्षतिकर जनेन्द्रधर्मा मृतम् ॥३१७॥

भावार्थ—यह शरीरधारी प्राणी ऐसे भयानक ससाररूपी वनमें पड़ा हुआ है जहा तीव्र रोग व दुःसह दुःखमई वृक्ष भरे हैं व जहाँ बूढ़ापाखी शिकारी है जिससे वह डरता रहता है व जहाँ मरणरूपी सिंह है और यह प्राणी उसके भयकर मुखके बीचमें आगया है । अब इस महान् व्याकुल प्राणीको तीन भुवन में ऐसा कौन है जो बचा सके? यदि कोई है तो जन्मजरा मरण

को क्षयकारी श्री जिनेन्द्रका धर्मरूपी अमृत है, इसके बिना कोई बचा नहीं सकता है । वास्तवमे वही मानव बुद्धिमान है जो इस मानव देहको अत्यन्त दुर्लभ व छूटनेवाला मानकर इसको आत्म धर्ममे लगाकर सफा करते हैं ।

मूलश्लोकानुसार शार्ङ्गलविक्रीडित छन्द । ८

क्षणमे नाशे घर जरीर तेरा है मृत्यु हाथी बड़ा ।
भयसे श्वासें वार वार लेके क्यों है तु बाहर खड़ा ॥
श्रद्धा नहि करता कि होय मग्ना माने अमर में रहूँ ।
रे मन ! मूरख पापकर्म उद्यम करता तुझे क्या कहूँ ॥५६॥

उत्थानिका—आगे कहने हैं कि जो परिग्रहवान हैं वे सदा आरम्भके विरूप किया करते हैं और जैनधर्मने प्रीति नहीं करते ।

शिखरिणी वृत्तम्

करिष्यामीद व कृतमिदमिद कृत्यमधुना ।
करोमीति व्यग्र नयसि सकल कालमफलम् ॥
सदा रागद्वेषप्रचयनपर स्वार्थविमुख ।

न जैने शुचितत्वे वचसि रमसे निर्वृत्तिकरे ॥५७॥

अन्यवार्थ—(इद) यह (करिष्यामि) मैं करूँगा (वा)अथवा (इद कृत) यह मैंने किया था (अधुना इद कृत्य करोमि)या अब मैं यह काम करता हूँ (इति) इसतरह (व्यग्र) धवड़ाया हुआ (सदा) हमेशा (रागद्वेषप्रचयनपर) रागद्वेषके करनेमे लगा हुआ (स्वार्थविमुख) अपने आत्माके हितमे विमुख होता हुआ तू (सकल काल) अपने सम्पूर्ण जीवके समयको (अफल) निष्फल (नयसि) गमा रहा है परन्तु (शुचितत्वे) पवित्र तत्त्वको बताते

वाले व (निर्वृत्तिकरे) मोक्षको प्राप्त कराने वाले (जैने वचसि) जिन वचनमे (न रमसे) रमण नहीं करता है ।

भावार्थ—यहाँपर आचार्य इस मूर्ख मनको समझाते हैं कि तू ऐसा शरीर, स्त्री, धन, पुत्र, कुटुम्ब आदिके मोहमे पडा हुआ है कि रात दिन तेरे यही विचार रहा करता है कि मैंने यह काम तो कर लिया है और यह काम मैं इस समय कर रहा हूँ व ऐसा ऐसा काम मुझे भविष्यमे करना है, यह तेरी विचारोकी श्रृंखला तेरी जिन्दगीभर चलती रहती है । जैसे तू विचार करता है कि अब इतना धन कमा लिया है, अब वह धन कमा रहा हूँ, अभी इतना धन कमाना है । एक पुत्रका विवाह कर चुका हूँ दूसरेका विवाह करना है । एक पुत्रको व्यापारमे लगा चुका हूँ दूसरेको व्यापारमे लगाना है । पुत्रके पुत्रका अर्थात् पोतेका मुँह देखना है । पोता होवे तो शीघ्र बडा करके उमका विवाह करके उसकी वधूको भी देखना है । उसने मेरा बडा बिगाड किया है उसे इसका बदला पहुँचाना है । मेरी स्त्री बहुत वस्त्राभूषण चाहती है इसके लिये गहना बनवाना है । आज अमुक व्यापारीका दिवाला निकल गया । रकम डूब गई क्या करूँ । उसपर किसी तरह मुकद्दमा चलाना है । इस तरह करोडो कामोको तू विचार करता है । सबरेसे शाम होती है, शामसे सबेरा होता है, तू तो ससारी काम धधोकी ही चिन्तामे फसा रहता है, कभी उनकामो की डोरी नहीं टूटती । उधर मरण निकट आजाता है, तू बावला अपने आत्माके हितके लिये कुछभी समय नहीं निकालता है—ममता मोहमे और रागद्वेषमे फसा हुआ मारा जीवन बिताकर इस अमूल्य नरजन्मको खो देता है । परमोपकारी जैनधर्ममे रुचि नहीं लगाता है न जिनवाणीको पढ़ता है जिससे

सच्चे आत्मतत्त्वका ज्ञान होवे और इस मोक्षमार्गको प्राप्त कर सके । अनएव आचार्य कहते हैं कि बुद्धिमान प्राणीको उचित है कि गृहस्थके जजालमें बावला न होवे और जिनवाणीकी शरण लेकर अपना सच्चा हित कर डाले ।

वास्तवमें जो इंद्रियोके विषयोंमें उलझ जाता है उसका जन्म यो ही चला जाता है । सुभाषितरत्नसदोहमें स्वामी श्रमि-
तगतिजी कहते हैं—

एकैकमक्षविषय भजताममीपा

सपद्यते यदि कृतान्तगृहातिथित्वम् ।

पचाक्षागौचररतस्य किमस्ति वाच्य—

मक्षार्थमित्यमलधीरधियस्त्यजन्ति ॥८८॥

भावार्थ—एक एक इंद्रियके वशमें रहनेवाले जीवोंको यदि यमराजके घरका अतिथि हाना पड़ता है तब जो जीव पांचो इंद्रियोके विषयमें रत होता है उसके लिए क्या कहा जावे ऐसा जानकर निर्मल और धीर बुद्धि रखनेवाले पुरुष इंद्रिय विषयों को छोड़ देते हैं ।

मूलश्लोकानुसार शिखरिणी छन्द ।

करूँगा यह कारण और कर चुका कार्य यह मैं ।

अभी यह करता हूँ रत नित प्रीति मोह तन्मय ॥

जमावे सब जीवन विफल कर निज हित न देवे ।

शिवकर जिन वचमें ध्यान कुछ भी न देवे ॥५७॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि धर्म ही प्राणीका रक्षक है—

कुर्वाणोऽपि निरतरामनुदिन बाधा विरुद्धक्रिया ।

धर्मरोपितमानसैर्न रुचिभिव्यापाद्यते कश्चन ॥

धर्मापोढधिय परस्परमिमे निघ्नति निष्कारणम् ।

युत्तद्धर्ममपास्य नास्ति भुवने रक्षाकर देहिना । ५८ ।

अन्वयार्थ—(कश्चन) कोई मानव (अनुदिन) प्रतिदिन (निरंतरां) बहुतसी (बाधाँ) बाधा कारक (विरुद्धक्रिया विरुद्ध क्रियाको (कुर्वाण अपि) करता रहना है तो भी (धर्मारोपित मानसं रुचिभि) धर्ममे मनको जमाए रखनेवाले रुचिवान प्राणियोके द्वारा (न) नहीं (व्यापाद्यते) पीडित किया जाता है, (धर्मापोढधिय) धर्ममे जिनकी बुद्धि नहीं है ऐसे मानव (परस्परम्) परस्पर (निष्कारणम्) बिना कारण (निघ्नति) घात करते रहते हैं (यत् तत् धर्मम्) ऐसा धर्म है उसको (अपास्य) छोड़कर (भुवने) इस जगत्मे (देहिनाँ) शरीर धारियोका (रक्षा कर) रक्षा करनेवाला और (नास्ति) नहीं है ।

भावार्थ—यहापर आचार्यने धर्मकी महिमा बताई है कि जिनके चित्तमे धर्मभाव है, जो दयालु हैं व क्षमावान हैं वे किसी को पीडा नहीं देते । यदि कोई उनको बाधा देता है व उनके विरुद्ध क्रिया करता है तोभी उसपर क्षमाभाव रखके उनकी कष्ट नहीं देते । वीतरागी जैन साधुओमे धर्मभाव पूर्ण रीतिसे भरा रहता है इसलिए वे किसीको सताते नहीं हैं कोई उपसर्ग करे तोभी क्रोध नहीं लाते हैं । यह महिमा उनके भीतर शान्ति भावरूपी धर्महीकी है परन्तु जिनके हृदयमे दया, क्षमा शान्ति आदि धर्म नहीं होते हैं व बिना कारण ही एक दूसरेसे लड़ते झगडते रहते हैं व कष्ट देते रहते हैं व प्राणतक लेते रहते हैं । वास्तवमे तीनलोकमे जीवोकी रक्षा करनेवाला एक धर्म ही है । धर्म जिसके मनमे है वह प्राणियोका रक्षक है । धर्म जिसके मन नही वह प्राणियोका हिंसक है । यदि कष्ट दूँगा तो इसको

अन्वयार्थ—(नानारम्भपरायण) तरह २ के आरम्भोमें लीन (निरवरो) बड़े २ मनुष्योंके द्वारा (आवर्ज्य) एकत्रकरके (दु प्राप्य अपि) कठिनतासे प्राप्त करने योग्य ऐसा भी (य-परिग्रह) जो परिग्रह (प्राणप्रयाणे) प्राणोंके वियोग होनेपर (तृण इव) तिनकेके समान (त्यज्यते) छोड़ देना पड़ता है (पुन) परन्तु (त्व) तू (दु खजनक त) दु खोको उत्पन्न करनेवाले उस परिग्रहको (आदौ एव) पहले ही (दूरत) दूरसे (त्रिधा) मन, वचन, काय तीनोंसे (विमुच) छोड़ दे (चेत मस्करिमोदक-व्यतिकर) तू अपने चित्तको भिष्टामे पड़े हुए लाडूको उठाकर फिर फेंककर (हास्यास्पद मा कृथा) हसीका स्थान मत बन ।

भावार्थ—यहापर आचार्य कहते हैं कि राज्य लक्ष्मी आदि परिग्रह बड़ी २ मिहनतोसे एकत्र किये जाते हैं । ऐसी भी वस्तुएँ सग्रह की जाती हैं जो हरएकको मिलना दुर्लभ हैं । परन्तु करोड़ोंकी संपत्ति क्यों न हो व कौसी भी कठिनतासे क्यों न एकत्र की गई हो वह सब परिग्रह बिलकुल छोड़ देना पड़ता है जब मरणका समय आजाता है । जैसे हाथसे तिनका गिर पड़े ऐसे ही सब छूट जाता है । जब परिग्रह आत्माके साथ जानेवाला नहीं है तब ज्ञानवान प्राणीको उचित है कि पहले वह परिग्रह स्वयं छोड़े, ज्ञानीको स्वयं मोह त्यागकर छोड़ देना चाहिए और यदि परिग्रह नहीं हो तो नया परिग्रह एकत्र करनेकी लालसा न करनी चाहिये । परिग्रहको ग्रहण कर फिर छोड़ना वास्तवमें हसीका स्थान है । जैसे एक फकीरको किसीने बहूतसे लड्डू दिये उसमेसे एक लड्डू विष्टामे गिर पड़ा, उस लोभीने उसे उठा लिया तब किसीने कहा कि ऐसे अशुद्ध लड्डूको तुमने क्यों उठाया ? तब वह कहने लगा कि मैंने उठा लिया है परन्तु घर

जाकर इसे छोड़ दूँगा । तब उमने बड़ी हसी उड़ाई कि अरे जिमको फेंकना ही है उसको उठानेकी क्या जरूरत थी ? इसो दृष्टांतसे आचार्यने समझाया है कि यह परिग्रह त्यागने योग्य है, इसे ग्रहण करना बुद्धिमानी नहीं है—यह आत्मकार्यमें बाधक है वास्तवमें चेतन अचेतन परिग्रहका मोह आत्माको करोड़ों सकल्प विकल्पोंमें पटक देनेवाला है । इससे जो निर्विकल्प समाधिको चाहते हैं और आत्मीक ज्ञान के भोगनेके इच्छुक हैं उनको यह परिग्रह त्यागना ही ध्येयस्कर है ।

श्री शुभचंद्र आचार्यने ज्ञानार्णवमें कहा है—

लुप्यते विषयव्यालैर्भिद्यते मारमार्गणै ।

रुध्यते वनिताव्याधैर्नर सगैरभिद्रुत ॥१८॥

भावार्थ—यह मानव परिग्रहोंसे पीड़ित होता हुआ इन्द्रियोंके विपपरूपी सपोंसे काटा जाता है, कामके वाणोंसे भेदा जाता है तथा स्त्रीरूपी शिकारीसे पकड़ लिया जाता है ।

य संगपकनिर्मग्नोऽप्यपवर्गाय चेष्टते ।

स मूढ पुष्पनाराचैर्विभिन्धात् त्रिदशाचलम् ॥१९॥

भावार्थ—जो मूर्ख परिग्रहकी कोचडमें डूबा हुआ भी मोक्षके लिये चेष्टा करता है वह मानो फुनोके बाणोंमें सुमेरु पर्वतको ताड़ना चाहता है ।

अणुमात्रादपि ग्रथान्मोहग्रथिर्दृढीभवेत् ।

विसर्पति ततस्तृष्णा यस्या विश्वं न शान्तये ॥२०॥

भावार्थ—जरासे भी परिग्रहसे मोहकी गाठ हट होजाती है । इससे तृष्णाको बुद्धि ऐसी होनी है कि उसकी शक्तिके लिये सर्व जगत भी समर्थ नहीं होता ।

मूलश्लोकानुसार गार्ह लविक्रीडित छन्द । ५ ।

नाना उद्यम बाध बाध दुष्कर सत्रय परिग्रह किया ।
आया जब कहीं मरण बल नहि चला तृणवत् सु त्याग जुदिया ॥
दुखकारी तिहजान बुधजन तिस पहले हि त्यागनकरी ।

मूरख मलगति मोदक तु गहके क्यों त्याग लज्जाहरी ॥५६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो मानव भाई, पुत्र, मित्रादिसे मोह करता है वह वृथा शोक करके कष्ट पाता है ।

स्वाभिप्रायवशाद्विभिन्नगतयो ये भ्रातृपुत्रादय ।

तास्त्व मीलयितुं करोषि सततं चित्तं प्रयासं वृथा ॥

गच्छन्तं परिमाणवो दश दिशः कल्पान्तवातेरिता ।

शक्यते न कदाचनापि पुरुषैरेकत्र कर्तुं ध्रुवम् ॥६०॥

अन्वयार्थ—(भ्रातृपुत्रादय) जो भाई व पुत्र आदि कुटुम्बी (स्वभिप्रायवशात्) अपने अपने आशयरूप भावोंके द्वारा कर्म बाधकर (विभिन्नगतय) भिन्न २ गतिको चले गए हैं(तान्) उनसे(मीलयितुं) मिलनेके लिये(चित्तं) रे मन, त्व) तू (मनत) निरन्तर(प्रयास) प्रयत्न (वृथा) बेमतलब (करोषि) करना है (कल्पान्तवातेरिता) कल्पकालकी पवनकी प्रेरणामे(परिमाणव) जो परमाणु (दश दिशः) दस दिशाओमें (गच्छन्तं) चले गए है उनको(एकत्र कर्तुं) इकट्ठा करना (ध्रुव) निश्चयसे(कदाचनापि) कभी भी (पुरुषैः) पुरुषोंके द्वारा (न शक्यन्ते) नहीं शक्य हो सकता है ।

भावार्थ—यह आचार्य अज्ञानी जीवकी चेष्टा बताते हैं कि यह जीव स्त्री, पुत्र, मित्र, भाई आदिकोको अपना मान नेता है । जब उनसे किमीका मरण होजाता है तब उनके मिननेके लिये शोक किया करता है । वे कभी फिर उसी शरीरमें आकर मिल नहीं सकते, क्योंकि उनमेंसे हरएकका जीव अपने अपने शुभ या अशुभ भावोंके अनुसार जन्मा आयु कर्म बाध चुका था उस ही गतिमें चला गया है । किसीने देवआयु बाधी थी तो वह देव होगया, किसीने नरक आयु बाधी थी वह नारकी होगया, किसीने पशु आयु बाधी थी सो पशु होगया, किसीने मनुष्य आयु बाधी थी सो फिर कोई अन्य प्रकारका मनुष्य होगया । उनके शरीरोंको उनके कुटुम्बी अपने सामने दग्ध ही कर चुके हैं । इस लिये अपने मरे हुए पुत्रादिका शोक करना कि वे किसी तरह मिल जावें, महान बावलापना है । यह ऐसा ही असभव है जैसे उन परमाणुओंको फिर इकट्ठा करना असभव है जो कल्पकालकी पवनकी प्रेरणासे दश दिशाओंमें उड़ गए हैं । किसी मानवकी शक्ति नहीं है कि उनको सचय कर सके । इसी तरह किसी मानवकी शक्ति नहीं है कि मरे हुएओंको जिला सके व उनसे मिल सके । इससे हमें व्यर्थकी चिन्ता छोड़कर अपने निज कर्ममें तत्पर रहना चाहिये ।

श्रीपद्मनदिस्वामीने अनित्य पचाशत्में बहुत अच्छा कहा है—

एकद्रुमे निशि वसति यथा शकु ता ।

प्रातः प्रयाति सहसा सकलासु दिक्षु ॥

स्थित्वाकुले बत तथान्यकुलानि मृत्वा ।

लोका श्रयति विदुषा खलु शोच्यते क ॥१६॥

भावार्थ—जैसे एक वृक्षपर रात्रिको बसेरा करनेवाले पक्षी खवेरा होते ही मरं दिशाओमें यकायक भाग जाते हैं । इसी तरह प्राणी एक कुलमें आयुपर्यंत ठहरकर फिर मरकर अपने २ कर्मानुसार अ य कुलमें आश्रय कर लेते हैं विद्वान किम किमका शोच करे ? शोच करना वृथा है ।

मूलश्लोकानुसार शार्ङ्गलविक्रीडित छन्द ।

भाई पुत्र कलत्र मित्र आदि निज भाव अनुसार थे ।
गतिको बाधत जात भिन्न गतिको मिलते न को काल थे ॥
तिनका शोच वृथा न बुद्ध करते परमाणु मिलना कठिन ।
जो भागे दशदिशा पवन सेती कल्पातके अशुभ दिन ॥६०॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि भोगोपभोग पदार्थोंकी इच्छा करना वृथा है क्योंकि उनसे तृप्ति नहीं होती है ।

भोज भोजमपाकृता हृदय ये भोगस्त्वयानेकधा ।

तास्त्व काक्षसि कि पुन पुनरहो तत्राग्निनिक्षेपिण

तृप्तिस्तेषु कदाचिदस्ति तव नो तृष्णोदय विभ्रत ।

देशे चित्रमरी चिसचयचिते वल्ली कुतो जायते ॥६१॥

अन्वयार्थ—(हृदय) हे मन (त्वया) तेरे द्वारा(ये अनेकधा भोगा) जो अनेक प्रकारके भोग (भोज भोज) भोग भोग करके (अपाकृता) छोड़े जाचुके हैं (अहो) अहो बड़े गेदकी बात है कि (त्व) तू (पुन पुन) बारबार (तान्) उन स्त्रीको (निक्षेपिण) इच्छा करता है वे भोग (तत्र अग्निनिक्षेपिण) तभी इच्छामें अग्नि डालनेके समान हैं अर्थात् तृष्णाको बढ़ानेवाले हैं (तृष्णोदय विभ्रत तव) तृष्णाकी बुद्धिको रमनेवाला ऐसा तू जो है सो तेरी (तृप्ति) तृप्ति (तेषु) उन भोगोंके भीतर (कदाचित्) कभी भी

(न अग्नि) नहीं होमकन है । जैसे (चित्रन नीचिनचयिते
द्वेष्टे) कडी बनने ननादना नान न्याने या आगने तनार हुए न्याने
(कुत) जिनत ह (वली वेन ज्ञाने) उग सकती है ?

भ वाय - यहापर आवाग्ने भोगानकता मानवको भोगोकी
वाछाओ दिक्कारा है । इन जीवने अननकाल होगया चारो हा
गतिके भीत भ्रम्य करने हुये अनेक शरीर बारग करके उनमे
अनेक प्रकार इद्रिगेके भाग भोगे और छेडे । उनके अननकाल
भोग लेनेसे भी जब एक नी इद्रिय तृप्त नहीं हुई तब अब भोगोके
भोग-से इद्रिया कमे तृप्त होगी ? वास्तवम जैसे अग्निने इवन
डातनेसे अग्नि बटनी चली जाती है वैसे इद्रिगेके भोगोके भोगने
से तृष्णाकी आग ओर बडती चनी जाती है । तृष्णाजन प्राणी
किनना भी भोग करे परन्तु उनको इन भोगो के नी नी तृप्ति
नही होमगी है जैसे अग्निन या वूपने तपे हुए जलते न्याने
काई भी वेनका वृद्ध नहीं उग सकता ह । इनलिये बुद्धिमानोको
बारबार भोगाका भगकर छोडे हुए भोगाकी फिर इच्छा ब
कनी चाहिये । क्योंकि जा तृष्णारूपी रोग भोगोके भोगनेरप
औराव सवनने मिट गवे तब तो भागका चाहना मिलाना ब
भोगना उचित ह परन्तु जब भोगोके कारण तृष्णाका रोग और
अ वरु बड जाव तब भोगाकी दवाई मिय्या है यह मनकर
इन दवाका गन छोड देना चाहिये । वह सच्ची दवा इ दनी
चाहिये जिनम तृष्णाका गन मिट जावे । वह दवा एक गात
रममग निज ग्रामाका छगन है जिनमे न्यानीन आनद जितना

सुखकी प्राप्ति का उद्यम करना चाहिए ।

स्वामी अमिनगति मुग्धापिनरत्नमशोकमे गृह्णे हं—

सौख्यं यदत्र विजितेन्द्रियक्षानुदर्प ।

प्राप्नोति पापरहितं विगतान्तरायम् ॥

स्वस्थं तदात्मकमनात्मधिया विगम्य ।

किं तद्दुरन्तविषयानलतप्तचित्तं ॥६४॥

भावार्थ—जिन महान्माने इन्द्रियगणी शत्रु के समझने में मर्दन कर दिया है वह जैसा पाप रहित तथा आने आत्मा में ही स्थित अनात्मज्ञानी जीवों से न अनुभव करने योग्य आत्मीय सुखको पाता है वैसे सुखको वह मनुष्य कदापि नहीं पान करता है जिनका चित्त भयानक विषयों की अग्नि में जलता रहता है ।

मूलश्लोकानुसार शार्ङ्गलविनीतित्तं चन्द्र ।

रे मन! तूने भोग भोग छोटे इन्द्रिय विषय ग्रहण कर ।

क्यों तू चाहे बारबार उनको तृष्णाग्नि दृष्टि कर ॥

जो तृष्णातुर होय भोग करते तृप्ति न होवे कभी ।

अग्नीसे जलते कुवेत मानी नहीं बेल उगती कभी ॥६१॥

उत्थानिका - आगे कहते हैं कि उस जीवको पर पश्यमे अहंकार छोड़कर आत्मध्यान करना योग्य है ।

गन्धेऽहं शुभधीरहं पदुरहं सर्वाधिकश्रीरहं ।

मान्योऽहं गुणवानहं विभुरहं पुत्तमहं चागणी ॥

इत्यात्मज्ञपहाय दुष्कृतकरी त्व सर्वथा कल्पनाम् ।

शब्दद्वध्याय तदात्मतत्त्वममल नैश्वर्यस्य श्रीयंत ॥६२॥

अन्वयार्थ—(आत्मन्) हे आत्मा (अह गूर) मैं वीर हूँ (अह शुभधी) मैं शुभ बुद्धिधारी हूँ (अह मान्य) मैं माननीय हूँ (अह गुणवान्) मैं गुणवान हूँ (अह विभु । मैं समर्थवान हूँ (अह पु साम् अग्रणी) तथा मैं पुरुषोमे मुखिया हूँ (इति) इस तरहका (दुष्कृतकरी) पापलो बाधनेवाली (कल्पनाम्) कल्पना को व मान्यताको (नबंथा) सब तरहसे (अपहाय) दूर करके (त्व) तू (अश्वत्) निरन्तर (तन् अमल आत्मतत्त्व)उन निर्मल आत्मतत्त्वको (ध्याय) ध्यान कर (यत्) जिससे (नं अयेसीश्री) मुक्तिरूपी लक्ष्मी प्राप्त होती है ।

भावार्थ—यहाँपर आचार्यने बताया है कि आत्मध्यानके लिये आत्माके यथार्थ ज्ञान होनेकी आवश्यकता है । मसारीलीव शरीर, वन, कुटुम्ब, प्रतिष्ठा, बल, बुद्धि आदि पाकर ऐसा अह कार कर लेते हैं कि मैं सुन्दर हूँ, मैं बनवान हूँ, मैं बहुकुटुम्बी हूँ, मैं प्रतिष्ठावान हूँ, मैं बनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, यहउनका मानना बिलकुल मिथ्या है क्योंकि एक दिन वह आएगा जिस दिन ये सब परपदार्थ व परभाव जोकर्मोंके निमित्तसे हुए हैं छूट जायेंगे और यह जीव अपने बाधे पुण्य पापको लेकर चला जायगा । जानी जीव अपना आत्मपना अपने आत्मामे ही रखते हैं वे निश्चय नयके द्वारा अपने आत्माके असली स्वभावपर निश्चय रखते हैं कि यह आत्मा सर्वरागादि विभावोंसे रहित है सर्व कर्मके बधनोंसे रहित है । सर्व प्रकारके शरीरसे रहित है । आत्मज्ञा सब किस्ती चेतन व अचेतन पदार्थसे नहीं है । वे नव शरीरसे मबध रखते हैं जो मात्र इस आत्माका क्षणिक घर है इसलिये उन जानी जीवोंकी अहबुद्धि अपने ही शुद्ध स्वल्प पर रहती है । व्यवहारमे काम करते हुए गृहस्थ जानी चाहें यह कह दें कि मैं राजा हूँ, बँध हूँ, गूर हूँ, चतुर हूँ, समर्थ हूँ

परन्तु वह अपने भीतर जानते हैं कि यह मुझे व्यवहारके चराने के लिये व्यवहार नयसे ऐसा कहना पड़ता है परन्तु मैं उन स्वरूप असलमे नहीं हूँ । मैं तो वास्तवमे मिद्ध भगवानके समान ज्ञाता दृष्टा आनन्दमई पदार्थ हूँ । ऐसा श्रद्धान रखता हुआ जानो जीव सर्व ही व्यवहारीक कल्पना जानको जो पापबध कारक है छोड़कर एक अपने आत्माको ही निश्चल मन करके ध्याता है । आत्माके ध्यानसे ही वोतरागताकी अग्नि जलनी है जो कर्मोंके इषनको जला देती है । और आत्माको स्वरणके समान शुद्ध करती चली जाती है । इसलिए जानीको आत्मध्यान ही करना योग्य है जिसमे मुक्तिकी लक्ष्मी स्वय आकर मिल जावे और ससारके चक्रकी फिरन भिद जावे ।

एकत्वाशीतिमे श्री पद्मनदि मुनि कहते हैं—

शुद्ध यदेव चैतन्य तदेवाह न मशय ।

यथा कल्पनया येतद्वोनमानन्दमदिरम् ॥५२॥

भावाथ—“जो कोई शुद्ध चैतन्यमई पदार्थ है वही मैं हूँ इसमे कोई सशय नहीं है ।” यह वचनरूप व विचाररूप तन्मना भी जिसमे नहीं है ऐसा मैं एक आनन्दका घर हूँ ।

अह चैतन्यमेवैक नान्यत्किमपि जानुचित् ।

सबधोपि न केनापि दृढ पधो ममेदृश ॥५॥

भावार्थ—मैं एक चैतन्यमई हूँ और कुछ अन्यत्वा तभी नहीं होता हूँ । मेरा किमी भी पदार्थमे तोई सबध नहीं है पर मेरा पक्ष परम मजबूत ऐसा ही है ।

इस तरह जो दृढतासे आत्मजानी हैं वे ही आत्मध्यान करनेको नमर्थ होमकने हैं--

मूलश्लोकानुसार गार्ह लविक्रीडित छन्द ।

मैं हूँ शूरा सुदृढि चतुर मत्ता धनवान मवसे वडा ।

मैं गुणवान नमर्थ मान्य जगमे मैं लोकमे हूँ वडा ॥

हे आत्मन् ! यह कल्पना दुजकनी तू सर्वथा दूरकर ।

नित निज आत्मतत्त्व ध्याय निर्मल श्रीमोक्ष आवेस्वकर ॥६२॥

उत्थानिका--आगे कहते हैं कि क्रोधादि कषायोके त्याग बिना मोक्ष होना कठिन है ।

मानिनी वृत्तम्

धृतविविधकपायग्रथलिगव्यवस्थम् ।

यदि यतिनिकुस्म्व जायते कर्मरिक्तम् ॥

भवति ननु तदानीं सिंहपोताविदार्य--

गगकनलकरध्रे हस्तियूथ प्रविष्टम् ॥६३॥

अन्वयार्थ--(यदि) यदि (धृतविविधकपायग्रथलिगव्यवस्थम्) नाना प्रकार क्रोध मानादि कषायोको, परिग्रहको तथा भेषकी व्यवस्थाको पकडकर रहनेवाले (यतिनिकुस्म्व) माधुओका समूह (कर्मरिक्तम्) कर्मोंसे खाली (जायते) होजावे अर्थात् मुक्त होजावे तो (ननु) मैं ऐसा मानता हूँ कि (तदानीं) तब तो (सिंहपोताविदार्य गगकनलकरध्रे) सिंहके बच्चेके द्वारा विदारण करनेको अशक्य खरगींगकी हड्डीके महीन छेदमे (हस्तियूथ) हाथियोंका समुदाय (प्रविष्टम् भवति) प्रवेग कर जावे ।

भावार्थ--यहाँपर आचार्यने दिखलाया है कि जो यथाजात मुनि भेष, परिग्रह रहितपना व कषायोकी उपशमताको ध्यानमें न

लेकर तथा मनमानी परिग्रह व मनमाने तरह २ के भेषोको रख ले तथा क्रोध मान माया लोभादि कषायोको भी न छोड़ें और यह मान ले कि हम मुनि हैं, हमतो जरूर कर्मोंसे छूटकर मुक्त होजावेंगे तो उनका यह मानना एक असंभव बातको सम्भव करनेकी इच्छा करना है । जैसे यह असंभव है कि खरगोशकी हड्डीके भीतर ऐमा महीन कोई छेद हो जिसको सिंहका बच्चा भी नहीं फाड़ सके उस छेदके भीतर कोई मानले कि हाथियोंके समूह घुसे चले जावेंगे तो यह मानना विलकुल असंभव है उसी तरह यह मानना असंभव है कि अंतरंग व बहिरंगकी परिग्रह को त्याग बिना कोई मुक्त होजायगा । परिग्रह और क्रोधादि कषाय ही तो ससारके बढ़ानेवाले हैं वचको नित्यप्रति करानेवाले हैं उनके रहते हुए मानना कि मैं मुक्त होजाऊँगा विलकुल उन्मत्तका भाव है । प्रयोजन कहनेका यह है कि यदि मुक्ति के परमानन्द को भोगना चाहते हो तो सर्व परिग्रहको व कषायादि भावोको त्यागो । पूर्ण साम्यभाव रूपी चारित्रका आश्रय लो । तब ही बीतरागता भलकेगी, यही परिणतिकर्मोंको निर्जरा करानेवाली है तथा मोक्षकी प्राप्ति करानेवाली है ।'

परिग्रह मोक्षमार्गमें बाधक है ऐसा श्री गुभवन्द आचार्य जानाणवमे कहते हैं—

अपि सूर्यस्त्यजेद्धाम स्थिरत्व वा सुराचल ।

न पुन सगसकीर्णो मुनि स्यात्संवृतेन्द्रिय ॥२६॥

भावार्थ —यदि कदाचित् सूर्य तो अपना तेज छोड़ दें और सुमेरु पर्वत अपनी स्थिरता छोड़ दे तो भी अंतरंग बहिरंग परिग्रह सहित मुनि कभी जितेन्द्रिय नहीं होसकता है ।

न स्यात् ध्यातु प्रवृत्तस्य चेत स्वप्नेपि निश्चल ।

मुने परिग्रहग्राहैर्भिद्यमानमनेकधा ॥३९॥

भावार्थ—जिस भुनिका मन परिग्रह रूपी पिशाचसे अनेक तरहसे पीड़ित है उसका चित्त ध्यान करते समय स्वप्नमे भी निश्चल नहीं रह सकता है ।

मूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द । ६३

धर विविध कषाये ग्रथ कर भेष नाना ।

यदि यति गण चाहे कर्मसे छूट जाना ।

गशक हाड छिद्र शिशु सिंह नहि छेद पावे ।

किम हस्ती यूथ वामे प्रवेश पावे ॥६३॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो स्त्रियोके सुखको सुख जानते हैं उनकी समझ ठीक नहीं है ।

कष्ट वचनकारिणीष्वपि सदा नारीषु तृष्णापरा ।

शर्माशा न कदाचनापि कुधियो मर्त्या विपर्याशया ॥

मु चते मृगतृष्णिकास्विव मृगा पानीयकाक्षा यतो ।

ध्विक्त मोहमनर्थदानकुशल पु सामवार्योदयम् ॥६४॥

अन्वयार्थ—(कष्ट) यह बड़े दुखकी बात है कि (विपर्याशया) विरुद्ध अभिप्राय रखनेवाले मिथ्यादृष्टि (कुधिया) और मिथ्यात्व बुद्धिधारी (मर्त्या) मनुष्य (वचनकारिणीषु) अपि नारीषु मानवके मनको फसानेवाली स्त्रियोमे भी (सदा तृष्णापरा) सदा तृष्णाको रखते हुये (कदाचनापि) कभी भी (शर्माशा) सुखकी आशाको (न मु चते) नहीं छोड़ते हैं (मृगा मृगतृष्णिकासु पानीयकाक्षा इव) जैसे हिरण मृगजलमे अर्थात् पानी कैसे

चमकने वाले रेतमे पानीकी इच्छाको कभी नहीं छोड़ते हैं(यत.) इसीलिये यह कहना पड़ता है कि (पु साम्) जीवोको (अनर्ब-दानकुशल) सकटोके देनेमे कुशल(अवार्योदयम्) व जिसके प्रभाव को दूर करना कठिन है(त मोह) ऐसे मोहको(धिक) धिक्कार हो ।

भावार्य—यहां आचार्यने बताया है कि स्त्रियोको तरफका मोह ऐसा भुलानेवाला है कि यह मोहितप्राणी मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञानसे वासित हो बारबार स्त्रियोके फंदमे फँसता है और बारबार दुःख उठाता है अपनी तृष्णाको बुझानेके स्थानमे अधिक बढ़ा लेता है । फिर भी स्त्रियोकेभीतर सुखकी वाछासे मोह करता है । दुःख नह करके भी दुःखके कारणको बारबार ग्रहण करता है इस मोही प्राणीका हाल ठीक उम हिरणके समान है जो रेतीके जगलमे प्यासा होकर पानीको न पाता हुआ दूसरे चमकती हुई रेतको पानीके भ्रममे फँसकर पीनेको जाता है । वहा पानी न पाकर प्यासको अधिक बढ़ा लेता है फिर भी नहीं समझता है बारबार रेतीमे जा जाकर व कष्ट उठा उठाकर आकुलित होता है । आचार्य कहते हैं कि इस मोहके नशेको धिक्कार हो जिसके कारणसे यह प्राणी व्यर्थ महान कष्ट पाता है व जिम मोहको दूर करना भी बड़ा कठिन है । तात्पर्य यह है कि हे मन! तू सावधान रह किसी भी तरह स्त्रियोके मोहमे न फँस नही तो महान आपत्तियोमे फँस जायगा और निरन्तर तृष्णावान रहकर व्याकुल रहेगा । आत्मीक सुखका प्रेमी होना योग्य है जो स्वाधीन है, पराधीन सुखमे लिप्त होकर ससारमे कष्ट पाना उचित नहीं है । स्त्री विषयका मुख सदा प्राणीको कष्टमे पटकनेवाला है । जैसा मुभावितरत्नसदोहमे श्री अमृत-गति आचार्य कहते हैं—

कठिनतासे बचने योग्य ऐसे (भवने) मसारूपी वनमे (ये कषायविषय) जिन उद्विग्नोके विषय और शोधादि कषायोंके द्वारा (त्व अज्ञानवज) तू अज्ञानके फँदमे पडा हुआ (अनेकवा) अनेक तरहसे (पीडित) दुखी किया गया है (रे) रे चतुर पुण्य तू (अनुना) अवतों (पून) पवित्र (ज्ञान) ज्ञानको (उपेत्य) पा कर (तान्) उन विषय कषायोंको (अजेपत) सम्पूर्णपने (विध्व सय) नाश कर । (स्फुट) यह बात साफ है कि (विद्वास) विद्वान पुण्य (सनये) अवसर पाकर (गत्रून्) शत्रुओंको (ग्रहत्वा) बिना मारे (न परित्यजति) नहीं छोड़ते हैं ।

भावार्थ—आचार्य कहते हैं कि इस संसार वनमे कषाय और विषय बड़ भारी लुटेरे हैं । अज्ञानी प्राणी उनके मोहमे फँसकर वनमे घूमता फिरता है हिंसादि क्रूर कर्मोंको करता है फिर उन बापोंके फलसे अनेक प्रकारके दुखोंको उठाता है । इनके फँदसे बचना चाहिए । उपाय यह है कि इन शत्रुओंको इसने अज्ञान से मित्र मान लिया है सो अब यह उस अज्ञानको छोड़ और यह ठीक २ समझे कि ये मित्र नहीं है किन्तु बड़े प्रबल शत्रु हैं । इनके मोहमे पडकर मैं दिनरात अपनी ज्ञानानन्दमई सपदाको लुटा रहा हूँ । जिस समय यह पवित्र ज्ञान हो जायगा कि मैं मोक्ष महलका रहनेवाला त्रिलोकज, त्रिकालज्ञ, अविनाशी, परम वीतरागी, स्वाधीन आनन्दका भोगी परमात्मा हूँ मेरा और इन पीढ़गलिक रागादि भावोंका क्या सम्बन्ध है । ' ये कलुपता लिये हुए हैं मैं शान्त रूप हूँ—ये दुखदाई हैं मैं सुखरूप हूँ—ये जड़ हैं व ज्ञानके निरोधक हैं मैं चेतन हूँ—ये अनित्य हैं मैं अविनाशी हूँ—ये आकुलताकारी हैं मैं आकुलता रहित हूँ । जिस समय यह भेदविज्ञान उत्पन्न होगा और यह सम्यक्दृष्टि होकर अपने आत्मसम्पदाको देखता हुआ वहाँसे ज्ञान वैराग्य

मूलश्लोकानुसार शाङ्ग लविक्रीडित छन्द ।
 हिंसादिक तरुधार कष्टकारी भववन महा दुर्गम ।
 इन्द्रिय विषय कषाय दुःख देते तू मूर्ख सहतापर ॥
 अब तो निर्मल आत्मज्ञान लहिके इन सर्वका नाशकर ।
 अबसर या निज शत्रु मार देते छोड़े नहीं ज्ञानघर । ६५।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जितना परिश्रम यह ससारी प्राणी घनादिके लिए करता है उतना यदि मोक्षके लिये करें तो अनन्त सुखको पावे ।

मालिनी वृत्तम्
 असिमपिकृपिविद्याशिल्पवाणिज्ययोगै ।
 तनुधनसुतहेतो कर्म यादृक्करोपि ॥
 सकृदपि यदि तादृक् सयमार्थं विधत्से ।
 सुखममलमनत किं तदा नाश्नुपेऽलम् ॥ ६६ ॥

अन्वयार्थ—(असिमसिकृपिविद्याशिल्पवाणिज्ययोगै) शास्त्र-कर्म, लेखन कर्म, कृषिकर्म, विद्याकला, सुदर्शन कर्म, व्यापार कर्म व शिल्प इन छ प्रकार आजीविकाके साधनोके द्वारा (तनु-धनसुतहेतो) शरीर धन व पुत्रके लाभके लिए (यादृक् कर्म) जिस तरहका परिश्रम (करोपि) तू करता है (यदि) यदि (सम-मार्थं) सयमके लिये (सकृदपि) एक दफे भी (तादृक्) वैसा परि-श्रम (विधत्से) करे (तदा) तो (किं) क्या (अमल) निर्दोष (अनन्तसुख) अनन्त सुखको (न अश्नुपे) नहीं भोग सके ? (अल) अवश्य तू भोग सकेगा ।

भावार्थ—आचार्य कहते हैं कि गृहस्थजन इस शरीरमे मोही होकर इस शरीरकी रक्षा व धन व सत्तानकी प्राप्तिके लिए दिन

अर्थात् स्वयं च चल व अनिष्ट पदार्थोंमें लुभानेमें दुःख ही प्राप्त होगा ।

मूलश्लोकानुसार मालिनी छन्द • ५५

असि मसि कृपि विद्या शिल्प वाणिज्य करके ।

वपु धन मुत अर्थ श्रम करे मोह करके ॥

असश्रम डक वार सयमार्थ करै तू ।

शुचि सौख्य अनन्त भोग कर ही रहे तू ॥६६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं जो मयमका साधन करते हैं। वे अवश्य मोक्ष प्राप्त करते हैं—

सुखजननपद्मना पावनाना गुणानाम् ।

भवति सपदि कर्ता सर्वलोकोपरिस्थ ॥

त्रिदशशिखरिमूर्धाधिष्ठितस्येह पु स ।

स्वयमवनिरधस्ताज्जायते नाखिला किं ॥६७॥

अन्वयार्थ—जो सयम पालन करता है वह (सपदि) शीघ्र (सर्वलोकोपरिस्थ) सर्व लोकके ऊपर सिद्ध क्षेत्रमें विरजमान होता हुआ (सुखजननपद्मना) आत्मीक आनन्दको पैदा करनेमें कुशल ऐसे (पावनाना गुणानां) पवित्र गुणोंका (कर्ता) करनेवाला अर्थात् अपने अनन्त ज्ञान, दर्शन, मुख, वीर्यादि गुणोंमें परिणमन करनेवाला (भवति) रहता है । (इह) इस जगत्में (त्रिदशशिखरि-मूर्धाधिष्ठितस्य पु स) मुमें पर्वतके मस्तकपर बैठे हुए पुरुषके लिये (किं) क्या (अखिला अवनि) यह सकल पृथ्वी (स्वय) अपने आप ही (अधस्तात्) नीची (न जायते) नहीं होजाती है ? अर्थात् अवश्य होजाती है ।

भावार्थ---यहाँ आचार्यने दिखलाया है जो मुनि सयमका भले प्रकार अभ्यास करते हैं वे शुक्लध्यानके प्रतापसे सर्व कर्मबन्धनो को नाशकर व शरीरसे रहित होकर मात्र एक अपने आत्मीक सत्ताको स्थिर रखते हुए स्वभावसे ऊपर जाकर तीन लोकके ऊपर सिद्धक्षेत्रमें अनन्तकालके लिये ठहर जाते हैं । वहापर सर्व आत्मा के गुण पवित्र होजाते हैं और सर्व गुण अपने स्वभावमें सद्गुण परिणमन किया करते हैं । वहा न कोई ज्ञानमें बाधा होती है न वीतरागतामें बाधा होती है न वीर्यमें बाधा होती है । इसलिये यह आत्मा परम स्वतन्त्रतासे अपनी सम्पूर्ण सम्पत्तिको भोग करता हुआ अपने आनन्दमें तृप्त रहता है तथा त्रिलोक पूज्य होजाता है । तीन लोकके प्राणी उसकी पूजा करते हैं उसीको परमात्मा, परब्रह्म व परमेश्वर मानते हैं । यहापर आचार्यने दृष्टान्त दिया है कि जो पुरुष परिश्रम करके पर्वतकी चोटीपर चढ जाता है वह स्वयं ही सर्व जगतके प्राणियोंसे ऊँचा होजाता है । उस पुरुषके लिये सारी पृथ्वी नीचे होजाती है । यहाँ यह भी भाव है कि जैसे उद्यमी पुरुष सुमेरु पर्वतपर चढनेसे सर्वोच्च होजाता है इसी तरह जो मोक्षमार्गपर चढता चला जाता है और गुणस्थानोके क्रमसे उन्नति करता जाता है वह स्वयं ही अपने गुणोकी वृद्धिके कारण औरोसे ऊँचा होता है । इसी तरह जब वह चलते २ मुक्त होजाता है तब वह परमात्मा होकर लोकाग्रमें विराजमान हो जाता है । तात्पर्य यह है कि बुद्धिमान प्राणीको उचित है कि क्षणिक ससारकी सपदाके लिये अपना नर जन्म न खो देवे किंतु इस देहमें सयम पालनके लिये खूब परिश्रम करे तब यह श्रम ऐसा सफल होगा कि इसे परमात्मा बना देगा और अधिक क्या चाहिये ?

श्री पद्मनदि मुनि यतिभावनाष्टकमे कहते हैं—
 लब्ध्वा जन्म कुले शुचौ वरवपुर्बु ध्वा श्रुत पुण्यतो ।
 वैराग्य च करोति य शुचितपो लोके स एक कृती ॥
 तेनैवोज्झितगौरवेण यदि वा ध्यानामृत पीयते ।
 प्रसादे कलशस्तदा मणिमयो हैमे समारोपित ॥५॥

भावार्थ—पुण्यके उदयसे पवित्र कुलमे जन्म पाकर व उत्तम शरीरका लाभकर जो कोई शास्त्रको समझकर व वैराग्यको पाकर पवित्र तप करता है वही इस लोकमे एक कृतार्थ पुरुष है यदि वह तपस्वी होकर मदको छोड़ कर ध्यानरूपी अमृतका पान करता रहे तो मानो उसने सुवर्णमई महलके ऊपर मणिमई कलश चढा दिया है । अर्थात् आत्मध्यानी ही सच्चे तपस्वी हैं और वे ही कर्मोंको काटकर मोक्षके अधिकारी होते हैं ।

मूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

जो समय पाले लोकके अग्र जावे ।
 सुखकृत शुचि गुणका, परिणमन नित्य पावे ॥
 जो जन श्रम करके मेरू ऊपर सिधारे ।
 सब ही पृथ्वीको आप ही निम्न डारे ॥६७॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि इस समारचक्रमे सच्चा सुख नहीं मिल सकता ।

मालिनी वृत्तम् ।

दिनकरकरजाले शैत्यमुष्णत्वमिदो ।
 सुरशिखरिणि जातु प्राप्यते जगमत्वम् ॥

दु खव्यालसमाकुलो भववने हिसादिदोषद्रुमे ।
नित्य दुर्गतिपल्लिपातिकुपथे भ्राम्यति सर्वेगिन ॥
तन्मध्ये सुगुरुप्रकाशितपथे प्रारब्धयानो जनो ।
यात्यानदकर पर स्थिरतर निर्वाणमेक पुर ॥१०॥

भावार्थ—इन दुखो रूपी हाथियोसे भरे हुए व हिसादि पापोंके वक्षोको ग़खनेवाले तथा खोटी गतिरूपी भीलोको पल्लि-योके खोटे मार्गमे नित्य पटकनेवाले ससार वनमे सर्व ही प्राणी भटका करते हैं । इस वनके बीचमे जो चतुर पुरुष सुगुरुके दिखाए हुए मार्गमे चलना शुरू कर देता हैं वह परमानन्द माई उत्कृष्ट व स्थिर एक निर्वाण रूपी नगरमे पहुँच जाता हैं ।

मूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

सूर्यकिरण ठढी उज्ज हो चद्र बिम्ब ।
यदि सुरगिरि थिर भी हो या अथिर और कम्ब ॥
पर कभी न पावे आत्मसुख मूढ जीवा ।
दुखमय भववनमे जो भटकता अतीवा ॥६८॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि आत्माका स्वभाव शुद्ध है—
इसका सम्बन्ध ससार वासनाओसे नहीं है ।

शार्दूलविक्रीडित ।

कायै कर्मविनिर्मितैर्वहुविधै स्थूलाणुदीर्घादिभि ।
नात्मा याति कदाचनापि विकृति सबध्यमान स्फुट ॥
रक्तारक्तसितासितादिवसनैरावेष्टयमानोऽपि किं ।
रक्तारक्तसितासितागुणितामापद्यते विग्रह ॥६९॥

अन्वयार्थ—(कर्मविनिमित्तं) कर्मोंके उदयसे स्त्री हुई (बहुविधं) नाना प्रकार की (स्थूलाणुदीर्घादिभिः) मोटे, पतली, ऊँची, छोटी आदि (कार्यैः) देहोंके द्वारा (स्फुटं नवव्यमानं) प्रगटपने सम्बन्ध रखना हुआ (आत्मा) यह जीव (रूपाक्षनापि) कभी भी (विकृतिं न याति) विकारी नहीं होजाता है अर्थात् अपने स्वभावको नहीं त्यागता है (किं) क्या (विग्रहः) यह शरीर (रक्तारक्तमितामितादिवसनं) लाल, पीले, सफेद, काले वस्त्रोंसे (आवेष्टयमानोऽपि) ढका हुआ भी (रक्तारक्तमितादिगुणिताम्) लाल, पीले, सफेद, काले रंग पानेकों (प्रापयते) प्राप्त हो जाता है ।

भावार्थ—यहाँ आचार्य यह दिखलाते हैं कि निश्चयनयसे अर्थात् वास्तवमें यह आत्मा शुद्ध है । इसने अज्ञानसे जो कर्म बाधे हैं उन कर्मोंके उदयसे इसके साथ कर्मणः, आदात्मिक और तैजस शरीरोंका सम्बन्ध है । ये शरीर भी पुद्गल द्रव्यके रचे हुए हैं । उनमें मोह कर्मोंके उदयसे रागद्वेष, मोह भाव होते हैं । तथा नाम कर्मोंके उदयमें शरीर मोटा, पतला, लंबा व छोटा होता है । शरीरके सम्बन्धसे आत्माको दुबला, मोटा, बलवान, निर्बल व मोधी, मानी, लोभी आदिके नाममें पुकारने हैं । असन्ममे देवों तो आत्मा अपने स्वभावमें अमर्याद प्रदेशों ज्ञान-दर्शन मृग वीर्यमय अविनाशी है । आत्मा पुद्गलके सम्बन्ध होने पर भी आत्मा ही रहता है कभी भी पुद्गलमें नहीं होजाता है । यहाँ दृष्टान देने हैं कि जँमें शरीर पर लाल, पीले, नीले, सफेद रंगोंमें भी रंगोंके पड़ने के कारणों से शरीरके ऊपर ही ऊपर है । शरीर लाल, पीला, काला, सफेद नहीं जाता है । ज्यों तरह कर्मोंके नानाप्रकारोंके संयोग होनेपर भी आत्मा

वास्तवमे किनी भी कर्मकृत विकारोंसे विकारी नहीं होता है । निश्चयमे आत्मा शुद्ध स्वभावमे ही रहनेवाला है ऐसा विचारवान हो विचारना चाहिए ।

ऐसा ही श्री पद्मनदिमुनिने एकत्वाशीतिमे कहा है—

क्रोधादिकर्मयोगेऽपि निविकार पर मह ।

विकारकारिभिर्मोर्वर्न विकारिनभो भवेत् ॥३५॥

नाम हि पर तस्मान्निश्चयात्तदनात्मकम् ।

जन्ममृत्यादि चाग्रेष वपुधर्म विदुर्वु धा ॥

भाषार्थ—जैसे विकारों होनेवाले मेधोमे आकाशका स्वभाव विकारों नहीं होना है वैसे जोधादिक कर्मोंका नयोग होनेपर भी उन्मृष्ट नेजवाला आत्मा भी क्रोधी मानी आदि रूप नहीं होता । उन आत्मामे स्वभावमे तो नाम भी भिन्न हैं क्योंकि चैतन्यप्रभुका कोई नाम नहीं है । जन्म मरण रोग आदि ये सर्व स्वभाव शरीरके हैं ऐसा जानीलोग मानते हैं ।

मूलश्लोकानुसारं शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

मोटे सूक्ष्म दीर्घं दह बहुविध है कर्मने जो रचे ।

इनमे वनता आत्म हो न उनमा निजभाव आतम नचे ॥

गाना पीना लाल ध्वेत कपडा, जो देहको ढाकता ।

काना पीना लाल ध्वेत तनको, कबहू न कर डालता ॥६६॥

उद्धानिका—आचार्य और भी आत्माका स्वरूप कहते हैं—

गीरो रूपधरो दृढ परिवृढ स्थूल कृश कर्कश ।

गीर्वाणो मनुज पशुर्नरकभू पढ पुमानगता ॥

मिथ्या त्व विदधासि कल्पनमिद मूढो विबुध्यात्मनो ।

नित्य ज्ञानमयस्वभावममल सर्वव्यापायच्युतम् ॥७०॥

अन्वयार्थ—(त्व) तू (आत्मान) आत्माके (नित्य) अविनाशी (अमल) निर्मल (सर्वव्यपाच्युत्तम) सर्व ससारिक दुःख जालो से रहित (ज्ञानमयस्वभाव) ज्ञानमई स्वभावको (विवृष्य) जान करके भी (मूढ) मूर्ख होकर (इद) इस (मिथ्या) झूठी (कल्पनम्) कल्पनाको (विदधासि) किया करता है कि मैं (गौर) गोरा हूँ (रूपधर) मैं सुन्दर हूँ (दृढ) मैं मजबूत हूँ (परिवृढ) मैं श्रीमान् हूँ (स्थूल) मैं मोटा हूँ (कृश) मैं दुर्बल हूँ (ककश) मैं कठोर हूँ (गीर्वाण) मैं देव हूँ (मनुज) मैं मनुष्य हूँ (पशु) मैं पशु हूँ (नरकभू) मैं नारकी हूँ (पद) मैं नपुंसक हूँ (पुमान्) मैं पुरुष हूँ (अगना) तथा मैं स्त्री हूँ ।

भावार्थ—यह आचार्यने दिखलाया है कि आत्माका स्वभाव अविनाशी है जब शरीरादि पदार्थ नाशवत है, आत्मा ज्ञानमई है जब शरीरादि जड हैं, आत्मा निर्मल वीतराग है, जब क्रोधादि कर्म विकाररूप जड हैं, आत्मा सर्व आकुलता व दुःखोसे रहित परमानन्दमई है जब कि शरीरादि व क्रोधादि स्वयं जीवको आकुलित व दुःखी करनेवाला है । इस तरह आत्मा व अनात्मा का सच्चा स्वरूप जानकर भी मोही जीव मिथ्यादृष्टी होता हुआ मिथ्याश्रद्धानके नगेमे अपनेको नाना भेषरूप मना करता है । जो अवस्थाएँ कर्मके निमित्तसे हुई हैं उनको ही अपना माना करता है अपने आत्माके असली स्वभावसे गिर जाता है । देव, मनुष्य, नारकी, पशु, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, गोरा, सुन्दर, बलिष्ठ मोटा, दुबला, कठोर, आदि सब पुद्गलकी अवस्थाएँ हैं । जिस घरमें आत्मा रहता है उस घरकी इदृशाएँ हैं । तौ भी मोही जीव अपनेको उन रूप मान लेता है उसे आत्मज्ञानका श्रद्धान नहीं है ।

तात्पर्य कहने का यह है कि जो मानव आत्मोन्नति चाहता है उसका यह कर्तव्य है कि भेद विज्ञान के द्वारा अपने शुद्ध स्वरूप को अलग छोट ले और जो अनात्मा है उसको अलग करदे । इसी प्रकारके विचारसे स्वानुभवकी प्राप्ति होती है । यही न्वानुभव मोक्षका बीज है ।

पश्यन्दि मुनि एकत्वाशीतिमे कहते हैं—

एकमेव हि चैतन्य शुद्धनिश्चयतोऽथवा ।

नावकाशो विकल्पाना तत्राखडैकवस्तुनि ॥१५॥

भावार्थ—शुद्ध निश्चयसे देखा जावे तो यह आत्मा एक ही चैतन्यरूप है तथा उन अखण्ड पदार्थमें अनेक दूसरे विकल्पोंके उठानेकी जगह ही नहीं है कि मैं देव हूँ या नारकी हूँ ।
इत्यादि ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छंद ।

गोगानुन्दर चीर और श्रीमान हूँ थूल पतला कडा ।

हूँ पशु नारक देव और मानव नागी पुत्प पट वा ॥

मृग्य मिथ्या कल्पना जु करता निज आत्म नहीं वेदता ।

जो है नित्य पवित्र ज्ञानरूपी जहूँ कण्टकी शून्यता ॥७०॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि मुमुक्षु जीवको नित्य ही परमात्मा का न्वरूप चिन्तन करना चाहिये—

मर्वारिभकपायसगरहित शृद्धोपयोगोद्यतम् ।

तद्रूप परमात्मनो विकलिल बाह्यव्यपेक्षातिग ॥

तन्नि र्थयमकारणाय हृदये कार्य सदा नापरम् ।

कृत्य क्वापि चिकीर्षवो न सुधियः कुर्वन्ति तद्ध्वसक ॥७१॥

अन्वयार्थ—(मर्वारिभकपायसगरहितम्) जो सर्व आरम्भ,

भीतर स्वतन्त्र हैं उनके विकासके लिये किसी बाहरी प्रकाशकी व अन्य किसी भी सहायताकी जरूरत नहीं है । यह आत्मा पूर्ण-पने शुद्ध अनंतज्ञान व अनंतदर्शन से भरा हुआ है । मैं ऐसा ही हूँ इस प्रकारका अनुभव सदा करना योग्य है । यह स्वात्मानुभव ही आत्माको परमात्मा पदमे लेजानेवाला है । जो बुद्धिमान भेदविज्ञानी निपुण पुरुष हैं वे आत्मचितवनको छोड़कर और कोई रागद्वेषवर्द्धक चितवन नहीं करते हैं, क्योंकि परकी चिता बन्धनको करनेवाली है, जो आत्माको मुक्तिमार्ग मे विघ्नकारक है । लौकिकमे भी बुद्धिमान लोग अपना जो उद्देश्य स्थिर कर लेते हैं उसके अनुकूल ही कार्य करते हैं उसके विरुद्ध कार्यसे सदा बचते रहते हैं ।

श्री पद्मनदि मुनि निश्चय पचाशतमे कहते हैं--

अहमेवचित्स्वरूपश्चिद्रूपस्याश्रयो मम स एव ।

नान्यत्किमपि जडत्वात् प्रीति सदृशेषु कल्याणी ॥४२॥

स्वपरविभागावगमे जाते सम्यक्परे परित्यक्ते ।

सहजैकबोधरूपे तिष्ठत्यात्मा स्वयं सिद्ध ॥ ४२ ॥

भावार्थ--मैं ही चैतन्य स्वरूप हूँ तथा मेरेको चैतन्यका ही आश्रय है मैं और किसीका आश्रय नहीं लेता हूँ क्योंकि मेरे सिवाय अन्य पदार्थ सब जड हैं तथा यह भी न्याय है कि समान स्वभाववालोमे ही प्रीति करनी योग्य है । जिस समय इस आत्माको अपना और परका स्वरूप अलग २ भलेप्रकार समझ मे आजाता है तब यह स्वयं सिद्ध आत्मा पर पदार्थको छोड़कर अपने ही स्वाभाविक एक ज्ञान स्वभावमे लवलीन हो जाता है ।

वास्तवमे आत्मलीनता ही सच्ची सामायिक है

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द । ७।

परमान्मा है मवं मैल दूर नहिं चाह परकी करै ।

गुद्धपयोगमई कपाय रहिन नारभ परिग्रह वरै ॥

सो हो गिवके हेतु नित्य चित्तमे व्याओ नही और कुछ ।

बुधजन निज उद्देव्य घातकारक करते नही कार्य कुछ ॥७१

उत्थानिका—आगे कहने हैं कि शरीरमे प्रीति करना है न
आत्माकी उन्नतिमे बाहर रहना है ।

यो जागर्ति शरीरकार्यकरणे वृत्ति विधत्ते यतो ।

हेयादेयविचारगून् हृदयो नात्मक्रियायामसौ ॥

स्वार्थ लब्धुमना विमु चतु तत शब्दच्छरीरादरम् ।

कार्यस्य प्रतिवधके न यतने निष्पत्तिकाम मुषी ॥७२

अन्वयार्थ—(न) क्योंकि (य) जो कोई (शरीरका
करणे) शरीरके कामके करनेमे (जागर्ति) जाग रहा
(असौ) वह (हेयादेयविचारगून् हृदय) त्यागनेयोग्य व कर
योग्यके विचारने गून् मनवाला होता हुआ (आत्मक्रियायाम
आत्मा के कार्यमे (वृत्ति न विधत्ते) अपना वर्तन नहीं रखत
है । (तत) इसीलिये (स्वार्थ लब्धुमना) अपने आत्माके प्रयो
जनका जो निष्ठ करना चाहता है उनको (शब्दत्) सदा त
(शरीरादरम्) शरीरका मोह (विमु चतु) छोड़ देना चाहि
(निष्पत्तिकाम) अपनी इच्छाओ पूर्ण करनेवाला (मुषी
बुद्धिमान पुत्प (कार्यन्य) अपने कामके (प्रतिवधके) रोक
वाले कार्यमे (न यतते) उद्यम नहीं करता है ।

भावार्थ—यहा आचार्य कहते हैं कि शरीर और आत्मा दो भिन्न
पदार्थ हैं । जिसको शरीरका मोह है वह रातदिन शरीरकी शोभ

करनेमें उसको पुष्ट करनेमें व उसको आराम देनेमें अपना समय व बल नष्ट किया करता है उसको आत्मोन्नतिकी तरफ ध्यान नहीं रहता है । उसका हृदय विषयभोगोंमें ऐसा अन्धा हो जाता है कि उसको कर्तव्य अकर्तव्यका व त्यागने योग्य व ग्रहण करने योग्यका विवेक नहीं रहता है । इसलिये जो अपने आत्माकी उन्नति करना चाहें उनको उचित है कि वे शरीरका मोह छोड़े उसका आदर न करें उसको चाकरके समान रखकर उससे तपादिका साधन करे और अपना कार्य बनाले । जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं । वे सदा इस बातकी सम्हाल रखते हैं । कि जो कार्य करना निश्चय किया गया है उसकी सफलताका ही उद्योग करे तथा उस कार्यके विरोधी किसी उद्यमको न करें । जब यह निश्चय है कि शरीरका मोह मनको आत्म कार्यसे हटाने वाला है तो विवेकीको आत्माके काम बनानेका ही ध्यान रखना चाहिए और इसलिये आत्म मनन करके स्वानुभव प्राप्त करना चाहिये, विना आत्मध्यानके कभी भी आत्माको शुद्धि नहीं हो सकती है ।

जबतक शरीर सम्बन्धी मोह नहीं छूटता तबतक आप्तहित नहीं हो सकता । श्री अमितगति आचार्य मुभाषित रत्नसदोहमें कहते हैं—

मदमदनकषायारातयो नोपशान्ता ।

न च विषयविमुक्तिर्जन्मदुःखान्न भीति ।

न तनुसुखविरागो विद्यते यस्य जन्तो—

भवति जगति दीक्षा तस्य भुक्त्यै न मुक्त्यै ॥१७॥

भावार्थ—जिस मानवके घमड व कामभाव व क्रोधादि शत्रु ज्ञात नहीं हैं व जिसका मन विषयोसे विरक्त नहीं हुआ है व

जिसको समार के दुखोंमें भय नहीं है तथा जिसमें चित्तमें शरीर के सुखमें वैराग्य नहीं भया है उसको दीक्षा भी इस जगत्में भोगोंके लिये है मुक्ति पानेके लिए नहीं है ।

मूलश्लोकानुसार शादू लविक्रीडिन छन्द । १७२

जो जागे निज तन विलासपथमें सो मूर्ख जाने नहीं ।

क्या हितकर क्या नाशकर सुकृत्व निजआत्म करता नहीं ॥

जो चाहे परमात्म धाम अपना तन मोह करता नहीं ॥

बुध निजकारज सिद्धकाज उल्टा कब ही जु चलता नहीं ॥७२॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि बुद्धिमानको व्यर्थ कार्य न करना चाहिये ।

भीत मु चति नातको गतघृणो भैपीर्बृथा मा तत ।

सौख्य जातु न लभ्यतेऽभिलाषित त्व माभिलाषीरिद ॥

प्रत्यागच्छति शोचित न विगत शोक वृथा मा कृथा ।

प्रेक्षापूर्वविधायिनो विदधते कृत्य निरर्थं कथम् ॥७३॥

अन्वयार्थ—(गतघृण) दया रहित (अतक) यमराज (भीत) जो मरणसे डरता है उसको (न मु चति) छोड़ता नहीं है (तत) इसलिये (वृथा) वेमतलव (मा भैपी) डर न कर (अभिलाषित) अपना चाहा हुआ (सौख्य) मुख (जातु) कभी (न लभ्यते) नहीं प्राप्त होता है इसलिये (त्व) तू (इद) इस सुखकी (मा अभिलाषी) इच्छा न कर (विगत) जो मर गया नष्ट होगया (शोचित) उसका शोच करने पर (न प्रत्यागच्छति) लौटकर नहीं आता है इसलिए (वृथा) वेमतलव (शोक मा कृथा) शोक न कर (प्रेक्षापूर्वविधायिन) समझकर काम करने वाले विद्वान (निरर्थम्) वेमतलव (कृत्य) काम (कथम्) किसलिये (विदधते) करेंगे ?

भावायं—यहाँ आचर्यने बड़ी ही सुन्दर युक्तिसे यह समझा दिया है कि बुद्धिमान प्राणीको न तो मरनेसे डरना चाहिए, न भोगोको इच्छा करनी चाहिए और न वियोग हुई वस्तु का शोक करना चाहिये । जगतके प्राणी इन्हीं भूलोमे फसे रहते हैं । यह बात जब निर्णयकी हुई है कि जब आयुकर्म समाप्त हो जायगा तब इस शरीरको आत्मा अवश्य छोड़ जायगा तब यह भय करना कि कहीं मरण न हो बड़ी भारी मूर्खता है । व कायरपना है । बुद्धिमान प्राणी कभी भी वे मतलब मौतसे डरता नहीं किन्तु वीर पुरुषकी तरह जब मरण आवे तब मरनेको तैयार रहता है । जब यह देखा जाता है कि ससारमे अधिकतर चाहे हुए इन्द्रियोके विषय नहीं प्राप्तहोते हैं किन्तु जैसा न चाहो वैसा पदार्थ प्राप्त होजाता है तब फिर वृथा पदार्थोंके लिए तृषातुर व अभिलाषावान रहना अपने मनको क्लेशित रखना है । बुद्धिमान मनुष्य आगामी भोगोकी तृष्णासे क्लेशित नहीं होता है जो पुण्यके उदयसे पदार्थ प्राप्त होता है उसीमे सन्तोष कर लेता है । यह जब पक्का निश्चय है कि जो प्राणी मर गया वह फिर उसी शरीरमे आ नहीं सकता तब बुद्धिमान कभी भी अपने मरण प्राप्त माता, पिता, पुत्र, पुत्री, स्त्री, मित्र आदिका शोक नहीं करता है । शोमें करनेसे परिणामोमे क्लेश होता है वह क्लेश यहा भी दुःखी करता है व आगामीके लिए असाता-वेदनीयका बंध करा देता है । इत्यादि बातोको विचार कर जो चतुर मानव है वे कभी भी निरर्थक काम नहीं करते हैं वे जिस कामको करते हैं उसका फल पहले ही विचार लेते हैं जिसका फल पहले ही विचार लेते हैं । जिसका फल होना निश्चय है उम ही कामको करते हैं ।

अन्वयार्थ—(स्वस्थे) जो सुख अपने आत्मामे ही स्थित है (अकर्मणि) जो कर्मोंके उदयसे प्राप्त नहीं होता अथवा जो कर्मों के नाशसे प्रगट होता है(शाश्वते) जो अविनाशी है (विकलिले) व जो मल रहित निर्मल है(विद्वज्जनप्राप्तिते)जिस सुखकी विद्वान लोग सदा इच्छा किया करते हैं तथा जो (स्थिरधिया आत्मना) स्थिर भाव करनेवाले आत्माके द्वारा (रहसा ह्प्राप्ये) सहजहीमे प्राप्त होने योग्य है (विद्यमाने सति) ऐसा सुख अपने पास होते हुए (त्व) तू (अतविरस)जो अतमे रस रहित है(नश्वर)व नाश-वत है ऐसे(बाह्य सौख्यम्)बाहरी इन्द्रियजनित सुखको(अवाप्त) प्राप्त करनेके लिये (किं) क्यों (खिद्यसे)खेद उठाता है (रे मूढ) रे मूर्ख(शिवमदिरे चरौ सिद्धे सति) महादेवजीके मंदिरमे खाने को नैवेद्य मिलते हुए(भिक्षा मा भ्रम) भिक्षाके लिये मत भ्रमण-कर ।

भावार्थ—यहापर आचार्य कंसा सुन्दर कहते हैं कि जो वस्तु ने पास ही हो उसको न जानकर उस वस्तुके लिये बाहर हुए खेद उठाना नितान्त मूर्खता है । कोई साधु महादेव मंदिरमे रहता था वही जब उसको पेटभर खानेको मिष्टान मिल जावे तब उसको भिक्षाके लिये भ्रमण करना है कष्ट उठाना है । आत्माका स्वभाव आनन्द है यह है । पापरहित है । कर्मोंके नाशसे प्रगट होता है । स आनन्दको सदा साधुजन चाहा करते हैं-तथा यह आनन्द अपने उपयोगको अपनेमें स्थिर प्राप्त हो जाता है । जो अपने ही पास है व सरे पदार्थकी जरूरत नहीं है व जो सदा ही सच्चे सुखको मूर्ख जन नहीं पहचानते हैं

लाभके लिये अपने आत्माके भीतर प्रवेष्ट नहीं करते हैं तब वाहरी इन्द्रियजनित नीरस और अतृप्तिकागी सुखकी प्राप्ति लिये चेष्टा किया करते हैं वे वृथा ही कष्ट उठाते हैं, क्योंकि यदि परिश्रम करनेमें कदाचित् इच्छित वाहरी सुख प्राप्त होजावे तोभी उसमें तृप्ति नहीं होती तथा वह ठहरता नहीं है वह शीघ्र नाश होजाता है । जिस किमीको अपने म्यानमें हँ मनमोहन खाने को मिले और वह उसको तो न खावे किन् भीख मागता फिरे उसे भीखमें तो पूरा भोजन भी मिलन कठिन होगा और वह वृथाही खेद सहेगा । तात्पर्य यह है कि ज्ञानी जीवको अपने ही भीतर भरे हुए सुखसमुद्रकी खोज करं उसमें ही स्नान करना चाहिये व उसीके जलको पीना चाहिये उसीसे ही तृप्ति होगी और वही सदा पीनेमें भी आयगा उस जलका कभी वियोग नहीं होगा क्योंकि वह सुखसमुद्र अपने ही पाम है और अपनेको अपनेमें मिल जाता है । इसलिये इन्द्रियोँ सुखकी बाछा छोड़ आत्मिक सुखके लिये अपने आपमें रहन ही हिनकर है ।

श्री शुभचद्राचार्य ज्ञानार्णवमें कहते हैं—

अतृप्तिजनक मोहदावन्हेर्महेन्धनम् ।

असातसन्ततेर्वीजमक्षसौख्य जगुर्जिना ॥१२॥

अध्यात्मज यदत्यक्ष स्वसवेद्यमनश्चरम् ।

आत्माधीन निराबाधमनन्त योगिना मतम् ॥२३॥

भावार्थ — जिनेन्द्रोने कहा है कि जो सुख इन्द्रियोसे पैदा होता है वह तृप्त करनेवाला नहीं है तथा वह सुख मोहरूपी दावानलको बढ़ानेके लिये महा ईंधनके समान है तथा दु खोकी परिपाटीका बीज है, जबकि अध्यात्मिक सुख इन्द्रियोकी पराधीनतासे रहित

है । मात्र अपने ही अनुभव गोचर है, अविनाशी है, स्वाधीन है, बाधारहित है तथा अनन्त है, योगियों द्वारा माननीय है ।

वास्तवमे आत्मीक सुख जब अमृत है तब इन्द्रियसुख खारे पानीके समान है ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द । ११५

जो सुख अपने आत्म बीच वसता है मलरहित शाश्वता ।

थिरभावसे आपमे सु मिलता विद्वान नित चाहता ॥

फिर क्यो नीरस बाहरी क्षणिक सुख अर्थ जु कष्ट सहे ।

शिवमदिरमे भोज्य सहज मिलते भिक्षार्थ भ्रम दुख सहे ॥७४॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो थिर सुख पाना तो चाहे
पर उपाय उल्टा करे उसको वह सुख कैसे मिल सकता है ?

मालिनी वृत्तम्

अभिलषति पवित्र स्थोत्रर शर्म लब्धु ।

धनपरिजनलक्ष्मी य स्थिरीकृत्य मूढ ॥

जिगमिषति पयोधेरेव पार दुराप ।

प्रलयसमयवीचि निश्चलीकृत्य शके ॥७५॥

अन्वयार्थ—(य मूढ) जो मूर्ख (धनपरिजनलक्ष्मीं) धन, बहुजन व सम्पत्तिको (स्थिरीकृत्य स्थिररख करके) (पवित्र, निर्मल (स्थवर) अविनाशी (शर्म) सुख (लब्धु) पानेकी (अभिलषति) इच्छा करता है (शके) मैं ऐसी आशका करता हूँ कि (एष) यह मूर्खजन (प्रलयसमयवीचि) प्रलयकालकी उठनेवाली तरंगोको (निश्चलीकृत्य) निश्चल करके (पयोधे) समुद्रके (दुराप पार) न पारहोने योग्य पारको (जिगमिषति) जाना चाहता है ।

भावार्थ—आचार्य कहते हैं कि वह मानव महा मूर्ख है जो

अविनाशी, पवित्र सुख तो चाहेपरन्तु उमकें लिये अपने आत्मामें ध्यान करना छोड़कर धनपरिवार परिग्रहको मन्त्रय करे और इन चंचल वस्तुओंको धिर रखना चाहे और यह भी चाहे कि धिर सुख मिल जावे । यह ऐसी ही मूर्खताकी बात है कि जैसे कोई प्रलयकालकी पवनसे उद्धत समुद्रको उसकी न निश्चल रहनेवाली तरंगोंको स्थिर करके उसे पार करना चाहे । धिर पवित्र सुख कभी भी इन्द्रियोंके भोगोंसे प्राप्त नहीं होसकता इन्द्रियभोगसे जो कुछ सुख होगा वह मात्र क्षणिक होगा व तृप्तिकारी न होगा तथा मैला होगा । क्योंकि जिस धन परिवार व परिग्रहके आश्रयसे यह इन्द्रियसुख होता है वे सब पदार्थ चंचल हैं व नाशवत हैं इसलिये इन्द्रियसुख भी चंचल व नाशवत है । तृप्तिकारी अविनाशी सुख तो मात्र अपने आत्माके स्वभावमें है, वह तब ही प्राप्त होगा जब जगतके पदार्थोंसे मोह छोड़के निज आत्मा का अनुभव किया जायगा । इन्द्रियोंको भोगते हुए कभी भी धिर व पवित्र सुख नहीं मिल सकता है, वह तो आत्मसन्मुख होने ही पर मिलेगा । तात्पर्य यह है कि सच्चे सुखके लिये अपने आपमें ही खोज करना चाहिये । ऐसा ही श्री शुभचन्द्रमुनिने श्री ज्ञानार्णवमें कहा है—

अपास्य करणग्राम यदात्मन्यात्मना स्वयम् ।

सेव्यते योगिभिस्तद्धि सुखमाध्यात्मिक मतम् ॥२४॥

भावार्थ—इन्द्रियोंके ग्रामोंको रोककर जो सुख स्वयम् (आत्मामें ही आत्माके ही द्वारा योगियोंको प्राप्त होता है वही आत्मीक सुख है । इन्द्रियोंका सुख तृष्णाके दुखोंको बढ़ानेवाला है जैसा वही कहा है—

देनेवाले हैं ऐसा (प्रोच्यन्ते) कह गये हैं । (गर्मायिन) जो सुखके अर्थों हैं वे (गुधिय) बुद्धिमान प्राणी (दुस्त्रोद्रेकविव-
धन) दुस्त्रोद्रेकविवधन वटानेवाले प्राणियों (न सुखिनि) नहीं
करते हैं ।

भाषा—आचार्य कहते हैं कि इन्द्रियोंके भागोंकी चाहनाए
इस जीवके लिए महान शत्रुताका काम करती हैं । ये चाह
नाए ऐसी प्रबल होती हैं कि उनको हर गन्ता रहित होता है ।
तथा उनको जग भी दया नहीं होती है, उनके तात्पर्य रात्रिदिन
इस लोकमें भी आकुलता व शोक आदिके दुःख नहीं पड़ते हैं ।
व तीव्र कर्म बाधकर परलोकमें दुःख के लष्ट भोगने पड़ते हैं ।
जो उनको पण्ड करने हैं उनको अधिक दुःख देती हैं । ये
विषयन्धी शत्रु वान्धवमें इस जीवकी जन्म मरणन्धी परिपा-
टीको बटानेवाले हैं तब मोक्षके आनन्दों चाहनेवाले इन
इन्द्रियोंके विषयोंको किम तरह ऐसा कह सकते हैं कि ये सर्व
प्राणियोंको सुखके देनेवाले हैं ? । उनको सुखदायी कहना
नितान्त भूल है । जिनमें उभयलोक कष्ट मिले उनको कोई भी
बुद्धिमान सुखदायी नहीं मान सकता है । इसीलिए जो सुखके
अर्थों बुद्धिमान हैं वे कभी भी ऐसा काम नहीं करते जिससे
उल्टा दुःख बढ़ जावे । अर्थात् वे इन इन्द्रिय विषयोंको बिल्कुल
मुह नहीं लगाते हैं । किन्तु इनसे विरक्त हो आत्मसुखके लिए
आत्मानुभवका ही प्रयत्न करते हैं ।

सुभाषित रत्नसदोहमे स्वामी अमितगति कहते हैं—

आपातमात्ररमणीयमवृत्तिहेतु ।

किपाकपाकफलतुल्यमथो विपाके ॥

नो शाश्वत प्रचुरदोषकर विदित्वा ।

पचेन्द्रियार्थसुखमर्थधियस्त्यजति ॥ ६८ ॥

लोकमे (धीधना) बुद्धिमान प्राणी (हित हिन्वा) अपने हित को छोड़कर (तुन) तिमि नग्न (तदाचिन्) तभी भी (अहित) दुःखदाई तामा। (तुवन्ति) तग्न ।

भावार्थ—यह सचचाय रहने है कि यह जाँच अपने भावों से ही अपना व्यवसाय कर लेता है तथा भावों से ही अपना बिगाड़ कर लेता है। जैसे भाव होता है वैसा कार्य होता है। शुद्ध भावों से तभी ही निजरा हातर मोक्ष हो जाता है तथा शुभ भावों से पुण्यवत् होता स्वर्गादित शुभ गति प्राप्त होती है तथा अनुभ भावों से पाप वचना है जिसमें नग्न आदिकी खोटी गति प्राप्त होती है गेग जानकर नग्न पुन्य नदा ही शुद्ध भावों से रहनेका उत्तम करते हैं। जिन गुण्य भावों से परिणाम नहीं ठहरता है तब शुभ भावों से जम जाने है परन्तु वे अनुभ मलीन भावों को अभी नहीं पहण रहते हैं। उनको तो दूर से ही त्यागते हैं। बुद्धिमान मानव वे ही हैं जो अपने हित अहित का विचार कर। जिन तार्याम अपना दुःख जाना जाने उनको तो छोड़ दे व जिनसे अपना भना होता जाने उनको नाघन करे। ता पय यह है कि मुख जातिकी प्राप्ति अपने आत्मानुभव से ही होगी इनतिग विषयो की खोटी वामनाओं त्यागकर बुद्धिमानको मदा आत्ममनन से ही उद्योगी रहना योग्य है।

सारमनुच्चयमे श्री कृलभद्र मुनि कहते हैं—

आत्मकार्य परित्यज्य परकार्येषु यो रत ।

ममत्त्वरतचेतस्क स्वहित अङ्गमेप्यति ॥१५७॥

स्वहित तु भवेज्ज्ञान चरित्र दर्शन तथा ।

तप संरक्षण चैव सर्वविद्भिस्तदुच्यते ॥१५८॥

भूलोसे छोटे या बड़े रोग पैदा होजाते हैं । तब गृहस्थ लोग उनके दूर करने के लिये औषधियाँ कायम लेते हैं कि वह रोग शीघ्र मिट जावे, अथवा न बढे जिगमे कि शरीर बेराम होजावे । इसी तरह मुनि या श्रामण प्रती नावधानीसे अपना आचरण पालते हैं तथापि कभी कभी तिन हाँ बाह्य कारणों वश होकर चरानेमें देवनेका प्रमाद होजावे, बोलनेमें कठोर व कषाय युक्त वचन निकल जावे, भोजनमें न्यादादि पदार्थकी लालना होजावे, किमी स्त्रीको देवकर मनमें बिचार होजावे, प्रसुहावनी कृतिको देराकर मनमें अनिभाव आजावे, सामायिक करते हुए धर्मध्यान न होकर किमी कारणसे आर्तध्यान होजावे इत्यादि दोष होजाना सम्भव है । तब वह मुनि या श्रामक प्रतिक्रमण करके तथा परमात्म्याके पवित्र गुणोंका स्मरण करके अपने भावोंको निर्मल करता है, मानो दोषोंके रोगोंको हटानेके लिये औषधि पीता है । ऐसा करनेसे दोषन्धी रोग मिटते रहते हैं, बढने नहीं पाते । और वह आगामीके लिये नावधान रहता है । वास्तवमें यह प्रतिमण एक तरहका नान है जो मनके मूलको व आत्माके पापोंको धोदेता है ।

श्री पद्मनदि मुनिने आलोचना पाठमें ऐसा ही कहा है —

पाप कारितवान्यदत्र वृत्तवानन्यै वृत्त साध्विति ।

आत्याहु प्रतिपन्नवाच मनसा वाचा च कायेन च ॥

बले रुदति यच्च भाविनि तवस्थानोद्गत यत्पुन ।

तन्मिथ्याखिलमस्तु मे जिनपते ! स्व निदतस्ते पुर ॥७॥

और अजीव भी हैं। संसारी जीव सब अशुद्ध हैं, क्योंकि इनमें ज्ञानकी कमी है, क्रोधादि है, क्लेश आदि भोगते हैं। यह अशुद्धता इसीलिये है कि इनके साथ कर्मरूपी पुद्गलोका जो बहुत सूक्ष्म हैं तथा अजीवके पाच भेदोंमेंसे एक है, उनका वध है। इसीको पाप व पुण्य कर्मका वध कहते हैं। अजीव पाच हैं—पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल। इनमें पुद्गल मूर्तिक है, क्योंकि इसमें स्पर्श, रस गंध, वर्ण, गुण पाए जाते हैं, शेष चार अमूर्त हैं। सारी रचना जो हमारी पाचो इन्द्रियोंसे मालूम करनेमें आती है पुद्गलसे रची हुई है। हम शरीरसे पुद्गलको छूते हैं, मुखसे पुद्गलको खाते पीते व चवाते हैं, नाकसे पुद्गलको ही सूंघते हैं, आँखसे पुद्गलको ही देखते हैं, कानसे शब्दोंको सुनते हैं जो पुद्गलसे बने हुए हैं। सूक्ष्म पुद्गल इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहणमें नहीं आते हैं तथापि उनके कार्य प्रगट हैं। उन कार्योंके द्वारा उनका होना समझ लिया जाता है। जैसे कर्म पुद्गल बहुत सूक्ष्म हैं इन्द्रियोंसे जाने नहीं जाते परन्तु संसारमें जीवोंके भीतर अशुद्धता व दुःख सुखका भोगना देखकर अनुमान लगाते हैं कि पाप व पुण्यका अथवा कर्मोंका वध है। इस लोकमें जीव और पुद्गल एक दूसरेपर असर डालते हैं, हलन चलन करते हैं, तरह २ के कामोंको करनेवाले ये दो ही बड़े कार्यकर्ता हैं। बहुतसे पुद्गल अपने स्वभावसे काम किया करते हैं, जैसे आगकी गर्मीसे पानीका भाप बनना, वादलोका गिरकर पानी बरसना, घूष होना, छाया होना आदि काम पुद्गलोंके द्वारा उनके स्वभावहीसे हुआ करते हैं, बहुतसे कामोंको यह संसारीजीव करता है। जैसे—खेती करना, मकान बनाना, कपड़ाबुनना आदि २। तीसरा कोई एक ईश्वर करानेवाला नहीं है, न काम करने

भीतर २ वे अवश्य गिर जाते हैं । जिन कर्मोंके अनुकूल सामग्री होती हैं वेकर्मफल देकर व अनुकूल सामग्री बिना फल दिये भी भङ्ग जाते हैं ।

आसन्नव और बध तत्त्वसे यह ज्ञान होता है कि जीव अशुद्ध कैसे होता है । क्योंकि जबतक परमात्म स्वभावके निकट न पहुँचे तबतक मेसारी जीवोंके मन वचन काय काम किया करने हैं और हर समय जैसे पुराने कर्म भगडते हैं वैसे नए पुण्य या पाप कर्म बधते भी जाते हैं । यदि आत्माको कर्मबधसे छुड़ाना हो तो सवर और निर्जरा तत्त्वको समझना चाहिये । कर्मोंके आने और बधके रोकनेको सवर कहते हैं । सवरके लिए उद्यम करना चाहिये । जिन भावोंसे कर्म बधते हैं उनको रोकना चाहिये । इस सवरके लिये हिसादि पाँच पाप छोड़कर अहिंसा सत्य आदि पाँच व्रत पालना चाहिये, क्रोधादि भावोंका रोककर उत्तम क्षमा आदि दशधर्म पालना चाहिए, आर्त्तध्यान रौद्रध्यान रोककर धर्मध्यान शुक्लध्यान साधना चाहिये, प्राचीन बधे हुए कर्मोंको अपने समयके पहले वृत्त उनका बिना फल भोग हुए दूर करने की रीति को निजरा द्वैत कहते हैं- तप करनेसे अर्थात् इच्छाओंको रोक कर आत्मध्यान व वीतराग भावका अभ्यास करनेसे कर्म भङ्गते जाते हैं । सर्व कर्मोंके बधसे छूटकर आत्माके पवित्र हो जानेका नाम मोक्ष तत्त्व है । मोक्ष अवस्थामें आत्मा सदा अपने ज्ञानानन्दका विलास किया करता है । इन सात तत्वोंमें अजीव, आसन्नव व बध त्यागने योग्य हैं जबकि जीव, सवर, निर्जरा व मोक्ष ग्रहण करने योग्य हैं । परंतु निश्चयनयसे इन सात तत्वोंमें दोही पदार्थ

हैं— जीव और अजीव । इन दोनोंमेंसे जीवको ही ग्रहण करके उसके ही शुद्ध स्वरूपका अनुभव करना चाहिये इसीलिए आचार्य ने कहा है कि जीव अजीवसे भिन्न है ऐसा जानो, आन्त्रव बधके कारणोंको रोको, सदा सवर और निर्जराका उपाय करो, स्वाधीनता रूप मोक्ष पानेकी उत्कठा रखो तथा निश्चयनयमे एक अपने ही शुद्ध आत्मतत्त्वको भेद विज्ञानके वनसे रागद्वेषादि भावोंसे भिन्न वीतराग विज्ञानमय विचारो और अनुभव करो । यही मार्ग सुख शांति पानेका तथा कर्मोंके बधमे छूटनेका है । जबतक हम इस देहमे हैं हमें अपना समय इसी तरह पर विताकर सफल करना चाहिए । यही मानव-जीवनका लाभ है । श्री पद्मनदि मुनिने आलोचनाके पाठमे मुक्तिपदकी ही भावना की है जैसे—

इन्द्रत्व च निगोदता च बहुधा मध्ये तथा योनय ।

ससारे भ्रमता चिर यदखिला प्राप्ता मयानतश ॥

तन्नापूर्वमिहास्ति किञ्चिदपि मे हित्वा विमुक्तपदाम् ।

सम्यग्दर्शनबोधवृत्तिपदवी ता देव । पूर्णा कुरु ॥

भावार्थ—हे देव ! मैंने इस ममारमे चिरकालसे भ्रमण करने हुए इन्द्रपना तथा निगोदपना तथा इनके मध्यकी बहुत प्रकार योनियोंको अनतवार पाया । इसलिये सिवाय मोक्षके देनेवाले सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्रमई रत्नत्रयकी पदवीके और कोई वस्तु मेरे लिये अपूर्व नहीं है अर्थात् मैं सिवाय अमेद रत्नत्रयरूप आत्मानुभवके और किसी वस्तुको नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसीसे ही मुक्ति प्राप्त होती है । इस कारण आप इसीकी पूर्ति कीजिये ।

वास्तवमे ऐसी२ भावना परिणामोको निर्मल करनेवाली हैं और सुख शांति प्रदान करनेवाली हैं ।

मूल श्लोकानुसार छंद गीता

सत् तत्त्व जीव अजीव जानत बंध आस्रव रोकते ।

करते सुसवर निर्जरा नित मुक्तिप्रिय अवलोकते ॥

देहादिभिन्न सुनिर्मल परमात्म तत्त्व सुध्यावते ।

मम काल वीते हे प्रभो ! वृष ध्यान समता पावते ॥४॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि उत्तम कार्य वही कर सकता है जिसका ससार बास समाप्त होनेको आया है व जो मुक्ति पानेके लिये शीघ्र ही अधिकारी होगया है—

पृथ्वीवृत छंद ।

कपायमदनिर्जय सकलसगनिर्मुक्ता ।

चरित्रपरमोद्यमो जननदु खतो भीस्ता ॥

मुनीन्द्रपदसेवना जिनवचोरुचिस्त्यागिता ।

हृषीकहरिनिग्रहो निकटनिर्वृतेर्जायते ॥५॥

अन्वयार्थ—(कपायमदनिर्जय) क्रोधादि कपायोके मदको जीतना (सकलसगनिर्मुक्ता) सर्व परिग्रहका त्याग (चरित्र-परमोद्यमो) चारित्रके लिये गाढ प्रयत्न (जननदु खतो भीस्ता) ससारके दु खोसे भय (मुनीन्द्रपदसेवना) मुनीश्वरोके चरणोकी सेवा (जिनवचोरुचि) जिनवाणीमे रुचि (त्यागिता) सर्व वस्तुका त्याग या एक देश त्याग अथवा दान करना और (हृषीक-हरिनिग्रहा) इन्द्रिय रूपी सिंहको वश करना (निकटनिर्वृते) जिसके मुक्ति निकट है उस महात्माके (जायते) ये बातें प्रगट होती हैं ।

जिन्होंने क्रोधादि कषायोको ऐसा जीत लिया है कि सताए जानेपर भी किसीपर द्वेष नहीं करते हैं। अपने शत्रुकी भी आत्माका हित ही चाहते हैं। जो विद्वान् व माननीय होनेपर भी कभी घमड़ नहीं करते। कही तिरस्कार होजाय तो जरा भी उदास नहीं होते। जो कभी कपट या मायाचार नहीं करते मनमें जो होता है वही वचनसे कहते, वचनसे कहते वही क्रिया करते हैं। जो लोभके यहातक त्यागी हैं कि अनेक प्रलोभनोंके कारण मिलनेपर भी वीतराग भावसे नहीं हटते। जिनका निरंतर यह उद्यम रहता है कि हम स्वरूपाचरण चरित्रमें डटे रहें अपने निज आत्माका अनुभव करते रहें, जिनके मनमें चार गतिरूप ससार महाभयकर आकुलताका समुद्र दीखता है, सदा यह खटका रखते हैं कि यह मेरा आत्मा कही इस गोरखघड़ेमें न फस जावे। जो अपने गुरुओंकी सेवा इसीलिये करते रहते हैं किगुरु उनके चारित्र्यकी सम्हाल रखते और उनको सदा मोक्ष मार्गपर भले प्रकार चलनेके लिये उत्तेजना देते व सुधार करते हैं। जो जिनवाणीको तत्त्वविचारमें परम उपयोगी समझकर उसका निरंतर बड़े प्रेमसे अभ्यास करते हैं। जो अपने आत्मीकगुद्ध भावोंके सिवाय सर्व पर भावोंको त्याग देते हैं या जो निरंतर जीवरक्षा करके अभयदान देते व धर्मोपदेश देकर ज्ञानदान देते हैं, व जिनके वगमें पाचो इन्द्रिया रहती है। इसीसे वे जिन या जितेन्द्रिय होते हैं ऐसे साधु महात्मा भार्वाङ्गी मुनि होते हैं। वे यातो उसी जन्मसे या दो चार दस जन्ममें ससारसे मुक्त होजाते हैं। आचार्यके कहनेका मतलब यह है कि इन सब बातोंको बड़ा दुर्लभ व परम उपयोगी समझना चाहिये और जब इनमेंसे कोई या सब बातें प्राप्त होजावें तो बड़ा उत्तम समय मानना चाहिये और प्रमाद छोड़कर अपने हितमें दृढ़ रहना चाहिये। जो पुरुषार्थी होते हैं

वे ही नाथु निजानन्द भोगने हुए अनन्त मुक्तके अधिकारी होजाने हैं ।

श्री पञ्चनद मुनि यतिभावनाष्टरमे मुनिवा स्वल्प कहने हैं—

आदाय व्रतमान्मतत्त्वममल जात्वाथ गत्वा वनम् ।

नि शेषामपि मोहकर्मजनिना हित्वा विकल्पावलीम् ।

ये तिष्ठन्ति मनोमन्त्रिचदचर्त्तकत्त्वप्रनोद गता ।

निष्कम्पा गिरिविजयन्ति मुनयस्ते सर्वसंगोज्झिता ॥१॥

भावाथ—जो नाथु महाग्रन्थों के लेख, निर्मलआत्मा के तत्त्वको समझकर तथा वनमें जाकर सर्व ही मोह कर्म वशमें पैदा होनेवाले अनेक विचारोंको छोड़ करके मन, स्वामी उवाच और आत्मा नीनोंकी निश्चयनामें गहनान होने हुए आनन्दको भोगने हुए पञ्चनद नगन रूप रहित रहने हैं वे सब परिग्रहते त्यागी निरन्ध नाथुविनय प्राप्त करने हैं अर्थात् कर्मोंको जीतकर परमात्मा, परमेश्वर २ परम ब्रह्म होजाने हैं—

तत्त्वज्ञानानुसारं उच्यते गीता

कुक्षय अङ्गिको चूर्णा अत्र नव परिग्रह त्यागना ।

चान्द्रिये उद्यम घना समार बलेश निवारणा ॥

आचार्य पदका नेवना जिनवाणिमें रुचि धारणा ।

इन्द्रिय विजय अत्र त्याग हा दिग मोक्षका जब आवना ५

उत्थानिका—आगेभावना भाते हैं कि मुक्त हुए आदिमें मेरा भाव समता भावको भजे क्योंकि यही समता निर्जराका कारण है ।

मदाक्राता ।

विद्विष्टे वा प्रशमवति वा बाधवे वा रिपी वा ।

मूर्खो धे वा बुधमदसि व पत्तने वा वने वा ॥

सपत्नौ वा मम विपदि वा जीवते वा मृतौ वा ।

कालो देव । ब्रजतु सकल कुर्वतस्तुल्यवृत्तिम् ॥६॥

अन्वयार्थ—(देव) हे जिनेन्द्रदेव । (मम) मेरा (सकल) सर्व (काल) समय (विद्विष्टे वा) मेरेसे द्वेष करनेवालेमे, (प्रश—मवति वा) अथवा मेरे ऊपर शात भाव रखनेवालेमे, (बाधवे वा) बन्धुमे (रिपौ वा) अर्थात् शत्रुमे (मूर्खो वा) मूर्खोंके समुदायमे (बुधसदसि वा) अथवा बुद्धिमानोंकी सभामे (पत्तने वा) नगरमे (वने वा) अथवा जंगलमे (सपत्नौ वा) घनादिकी प्राप्तिमे (विपदि वा) अथवा आपत्तिमे (जीविते वा) जीनेमे (मृतौ वा) अथवा मरनेमे (तुल्यवृत्तिम्) समान रूप या समता रूप वर्तन (कुर्वत) करते हुए (ब्रजतु) वीते ।

शिखरिणी छन्द ।

सुखे वा दुःखे वा व्यसनजनके वा सुहृदि वा ।

गृहे वारण्ये वा कनकनिकरे वा दृपदि वा ॥

प्रिये वानिष्टे वा मम समधियो यातु दिवसा ।

दधानस्य स्वान्ते तव जिनपते । वाक्यमनघम् ॥७॥

अन्वयार्थ—(जिनपते) हे जिनेन्द्र (सुखे वा) सुखमे (दुःखे वा) अथवा दुःखमे (व्यसनजनके वा) आपत्तिमे डालने वाले शत्रुमे (सुहृदि वा) अथवा मित्रमे (गृहे वा) घरमे (वारण्ये वा) अथवा जंगलमे (कनकनिकरे वा) सुवर्णके ढेरमे (दृपदि वा) अथवा पाषाणमे (प्रिये वा) किसी प्रिय या मनोज्ञ वस्तुमे (अनिष्टे वा) अथवा किसी अमनोज्ञ वस्तुमे (समधिय) समता बुद्धिको रखते हुए तथा (तव) आपके (अनघम्) पाप रहित या पवित्र

(वाक्यम्) वचनको (स्त्रान्ते) अपने मनमें (द्वानस्य) धारण करते हुए (मम) मेरे (द्विना) दिन (यांतु) बीतें ।

भावार्थ—इन दो श्लोकोमें आचार्यने सामायिकके स्वरूपको दिखला दिया है । चान्तवमें नमताभावको ही सामायिक कहते हैं । यह नमताभाव अमलमें तब ही जगता है जब निश्चय नयकी गरण ग्रहण की जावे और व्यवहार नयकी दृष्टिको गाँण रक्खा जावे । निश्चय नय वह दृष्टि या अपेक्षा है जिसके द्वारा देखनेसे हरएक पदार्थका मूल या अमली रूप दिज्ञ जाना है । यही द्रव्य दृष्टि है, द्रव्यको मात्र उसके अमली स्वभावमें देखने वाली है । व्यवहार नय वह दृष्टि है जिसके पदार्थ की भिन्न २ अवस्थाओं को व पार्थके भेदोंको व अमली हालतपर पहुँचने के मावनोको व उनके अगुद्ध स्वरूपको देखा जा सके । जैन सिद्धांतने यह आवश्यक बताया है कि दोनों नयोंमें पदार्थोंको देखना चाहिये जैसा कहा है—

व्यवहारनिश्चयो य प्रबुद्धय तत्त्वेन भवति मध्यस्थ ।

प्राप्नोति देगनाया सएव फलमविकल शिष्य ॥

(पुरुषार्थ०) ।

भावार्थ—जो शिष्य व्यवहारनय और निश्चयनय दोनोंको समझकर मध्यस्थ या वतरागी होजाता है या किमी एक नयके पक्षपातसे रहित होजाता है वही जिनवाणीको समझनेके पूर्ण फलको प्राप्त करना है ।

यह जगत व्यवहारनय (PRACTICAL POINT OF VIEW) से देखते हुए अनंत भेदरूप विचित्र दिखलाई पड़ता है । यह राजा है यह रक है, यह स्वामी यह मेवक है, यह घनवान है

यह निर्धन है, यह सुन्दर है यह कुरूप है, यह बलवान है यह निर्बल है, यह विद्वान् है यह मूर्ख है, यह गुरु है यह शिष्य है, यह पूज्य है यह पूजक है, यह वदनीय है यह वदना करने वाला है, यह साधु है यह गृहस्थ है, यह शत्रु है यह मित्र है, यह पिता है यह पुत्र है, यह माता है यह पुत्री है, यह बाधव है यह अन्य है, यह पुरुष है यह स्त्री है, यह बालक है यह जवान है, यह वृद्ध है यह शिशु है, यह निरोगी है यह सरोग है, यह हिन्दू है यह मुसलमान है, यह पारसी है यह सिक्ख है, यह जर्मन है यह जापानी है, यह अंग्रेज है यह फ्रांसीसी है यह अमेरिकन है यह आफ्रिकावासी है, यह शोरा है यह काला है, यह क्षत्रि है यह वैश्य है, यह ब्राह्मण है यह शूद्र है, यह पर्वत है यह नदी है, यह सूर्य है यह चंद्र है, यह स्वर्ग है यह नर्क है, यह स्वदेश है यह परदेश है, यह भरत है यह विदेह है, यह घर है यह जगल है, यह वन है यह उपवन है, यह सुवर्ण है यह काच है, यह रत्न है यह पाषाण है, यह महल है यह स्मशान है, यह फूल है यह कटक, यह शय्या है यह भूमि है, यह चादी है यह लोहा है, यह तावा है यह मिट्टी है, यह निमल है यह मैली है, यह घट है यह पट है, इत्यादि जितने कुछ भेद प्रभेद हैं ये सब व्यवहारनयकी दृष्टिमें हैं । यही दृष्टि रागद्वेष मोहका कारण है । जिन चेतन पदार्थोंसे अर्थात् स्त्री, पुत्र, मित्र, बधु, पशु आदिसे अपना स्वार्थ लक्ष्यता है अथवा जिन अचेतन पदार्थोंमें अर्थात् घर, वस्त्र, वर्तन, सामान

आदिसे अपना मतलब निकलता है उनमें तो गग होता है तथा जिन पुरुषोमें व स्त्रियोसे अपने स्वार्थ साधनमें हानि पडती है अथवा जो घर, वस्त्र, वर्तन या सामान अपने चितको कष्टप्रद भासते हैं उनसे द्वेष पैदा होजाता है । व्यवहारनयकी दृष्टि से देखते हुए अहंकार व ममकार पैदा होते हैं, मैं राजा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं दीन हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं सुन्दर, मैं कुरूप हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, इत्यदि अहबुद्धि होती है । यह तन मेरा है, यह धन मेरा है, यह वस्त्र मेरा है, यह घर मेरा है, यह राज्य मेरा है, यह खेत मेरा है, यह आभूषण मेरा है, यह भोजन मेरा है, यह ग्र य मेरा है, यह मंदिर मेरा है इत्यादि ममकार बुद्धि पैदा होती है । इस अहंकार ममकारके द्वारा वर्तन करते हुए चांगे कपायोकी प्रवर्तता होजाती है । कपायोके द्वारा तीव्र कर्मका बध होजाता है और यह मोही प्राणी ममारके भभटोमें व मुख तथा दुःखमें उलभा रहता है, कभी अपने मच्चे मुखको व अपनी मच्ची शातिको नहीं पाता है ।

निश्चय नयमें देखने हुए ये सब ऊपर लिखित भेद नहीं दीखते हैं । ये सब भेद जीव और पुद्गल इन दो मूल द्रव्योंके निमित्तसे हैं । वम जो निश्चयमें देखता है उसे सर्व ही जीव ससारी या मिद्ध, नारकी, देव, पशु, मनुष्य, छोटे, बड़े, राजा, रक आदि एक रूप अपने शुद्ध केवल स्भावमें ही दिखते हैं । सब ही पूर्ण ज्ञान दर्शन सुख वीर्यके धारी परमात्मारूप ही दिखते हैं । आप भी अपनेको परमात्मारूप दिखता हैं, अन्य सब भी परमात्मारूप दिखने हैं । तथा सब पुद्गल स्पर्श, रस, गंधवान् अशीव रूप एकसे दिखते हैं । इस दृष्टिसे देखते हुए ही समताभावकी जागृति होती है, रागद्वेषका अभाव होता है,

शत्रुमित्रकी कल्पना मिटती है, अमनोज्ञ व पदार्थका भेद निकलता है, इष्ट व अनिष्टका द्वैत मिट जाता है । यही दृष्टि वीतरागभावको पैदाकरती है । स्वामी नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्तीने द्रव्यसंग्रहमे कहा है—

मगगणगुणठाणेहि य चउदसहि हवति तह असुद्धणया ।
विण्णया ससारी सव्वे सुद्धा हु सुद्धणया ॥

भावार्थ—व्यवहारनयसे १४ मार्गणाके भेद कि यह अमुक गतिवाला है यह अमुक इन्द्रियवाला है इत्यादि अथवा १४ गुण-स्थानके भेद कि यह मिथ्याती है यह सम्यक्ती है, यह साधु है यह केवली है इत्यादि ससारी जीवोमे दिखते हैं परन्तु शुद्ध निश्चयनयसे देखते हुए सर्व ही जीवशुद्ध एक रूप परमात्मा हैं । समताभाव लानेके लिए हमको व्यवहारनयसे देखना बन्द करके निश्चयनयसे देखने का अभ्यास करना चाहिए । यही कारण है कि जो साधु या गृहस्थ सामायिकमे तन्मय होते हैं वे उपसर्ग करनेवालेपर व प्रशंसा करनेवालेपर समताभाव रखते हैं । वीतराग भावका साधक निश्चयनयके द्वारा अवलोकन करता है । तत्त्व विचारके समय आत्मध्यान जगानेके लिए निश्चयनयका आश्रय ही कार्यकारी है । जसा कि स्वामी अमृतचन्द्र आचार्यने समयसार कलशमे कहा है—

इदमेव तात्पर्य हेय शुद्धनयो नहि ।

नास्ति बन्धस्तदत्यागात् तत्यागाद्वन्ध एव हि ॥

भावार्थ—मतलब यही है कि शुद्ध निश्चयनय भी छोड़ना न चाहिए क्योंकि जबतक इसका सहारा होगा तबतक कर्मका बंध न होगा तथा इस नय के त्याग होते ही कर्मका बंध होगा । दोनों श्लोकोंमे आचार्यने निश्चयनयको प्रधान करके समताभाव.

का स्वरूप दिखलाया है । यह मच्ची तत्त्वभावनाका एक प्रकार है ।

वास्तव में समताभाव लानेके लिए ऐसी ही भावना कार्यकारी है । श्री पद्मनदि मुनि निम्न पञ्चागनमें कहते हैं—

गुद्धाच्छुद्धमगुद्ध ध्यायन्नाप्नोत्यगुद्धमेवस्वम् ।

जनयति हेम्नो हैम लोहाल्लोहं नरः कटकम् ॥१८॥

भावार्थ—जो कोई अपने आत्माको गुद्ध स्वरूपमें ध्यात है वह गुद्ध आत्माको पाता है तथा जो अगुद्धस्व अपनेको ध्यात है वह अगुद्ध ही आत्माको पाता है जैसे कोई मनुष्य सोनेसे सोनेका कड़ा व लोहेसे लोहेका कड़ा बना लेता है ।

मूल श्लोकानुसार छन्द गीता ।

द्वेषकारी शांतिधारी वधुमें अरु शत्रुमें । 6 /

मूर्खजन वा पंडितोंमें शुभ नगर वा वनोंमें ॥

सम्पत्तिमें वा विपत्तिमें, वा जन्ममें वा मरणमें ।

हे देव ! मेरा काल बीते भाव समता धरणमें ॥६॥

सुखमें वा दुःखमें वा बलेशकर अरि मित्र में ।

घरमें अरणमें कनक ढेरी और लोष्ट पापाणमें ॥

प्रिय वस्तु वा अप्रिय रहो ममदिवस हो समबुद्धिमें ।

हे जिनपते ! तव निर्मल वच सदा धारू हृदयमें ॥७॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि उत्तम कार्य करनेवाला ऊँची गतिको व नीच कार्यकरनेवाला नीची गतिको जाता है—

(शाद्वलविक्री डेठ छंद)

ये कार्य रचयति निद्यमधमास्ते याति निद्या गतिम् ।

ये वद्य रचयति वन्द्यमतयस्ते याति वद्या पुनः ॥

ऊर्ध्वं यान्ति सुधागृह विदधत कूप खनतस्त्वध
कुर्वन्तीति विबुध्य पापविमुखा धर्मं सदा कोविदा ८

अन्वयार्थ—(ये) जो (अधमा) नीच लोग (निचम्) निन्दाके लायक खराब (कार्य) काम (रचयन्ति) करते हैं (ते) वे (निच्य) निन्दनीय या बुरी (गतिम्) गतिको (याति) पहुँचते हैं (पुन) परन्तु (ये) जो (वद्यमतय) प्रशसनीय बुद्धिधारी (वद्य) प्रशसा के लायक उत्तम कार्यको (रचयन्ति) करते हैं (ते) वे (वद्या) माननीय या उत्तम गतिको (याति) जाते हैं जैसे (सुधागृह) राजमहलको (विदधत) बनानेवाले (ऊर्ध्व) ऊपरको (तु) परन्तु (कूप) कुण्डको (खनत) खोदनेवाले (अध नीचको) (याति) जाते हैं (इति) ऐसा (विबुध्य) भले प्रकार जानकर (पापविमुखा) पापोंसे मुह मोड़नेवाले (कोविदा) बुद्धिमान पुरुष (मदा) निरन्तर (धर्म) धर्मको (कुर्वन्ति) साधते रहते हैं ।

२४ भावार्थ—इस श्लोकमें आचार्यने दिखलाया है कि हर एक जीव अपने भले या बुरेको जिम्मेदार है । जो जैसा कार्य करता है वह वैसा होजाता है । इस ससारी जीवके पास मनु वचन काय ये तीन पाप तथा पुण्यकर्मके आनेके द्वार हैं । जब ये शुभ कार्योंमें वर्तते तब मुख्यतासे पुण्यकर्म आते हैं और जब ये अशुभ कार्योंमें वर्तते हैं तब पापकर्म आते हैं । यह जीव हरसमय अपने शुभ या अशुभ भावोंके अनुसार पुण्य तथा पापकर्मोंको बाधता रहता है । साधारण रूपसे आयुक्रमको छोड़कर ज्ञाना-वरणादि सात कर्मोंको नित्य बाधता रहता है । आयुक्रमको विशेष कालमें अपनी भोगनेवाली आयुके आठ त्रिभागोंमेंसे किसीमें या मरणके पहले बाधता है । आयुक्रमके अनुसार ही यह जीव चार गतियोंमेंसे किसी गतिमें जाता है । एक मानवकी

अपेक्षा देवगति ही ऊँची है नरकगति व पशुगति नीची है व मानवगति बराबरकी है । यदि उच्च भाव होंगे तो ऊँची आयुको नीच भाव होंगे तो नीच आयुको, मध्यम भाव होंगे तो मध्यम आयुको बाधकर तदनुसार गतिमें जाता है । जो रौद्रध्यानी हिंसक, दुष्कर्मी है वह नर्कायु बाध नर्कको, जो आर्तध्यानी दुःखित भावधारी है वह तिर्यच आयु बाधकर पशु गतिको, जो धर्मध्यानी है वह देव आयु बाधकर देव गतिको, जो कोमल परिणामी है वह मनुष्य आयु बाधकर मनुष्य गतिको जाता है । परन्तु जो शुक्लध्यानको आराधता है और गुणस्थानोपे चढता हुआ अर्हत केवली होजाता है वह कोई भी आयु न बाधकर सब कर्मोंसे छूटकर शुद्ध परमात्मा होजाता है । इस लोकमें भी देखा जाता है कि जो लोग परोपकार, दान, पूजा, गुरु सेवा, आदि शुभ काम किया करते हैं उनकी प्रतिष्ठा व मान्यता होती है तथा जो परका अपकार, परकी बुराई, अन्यायके विषयोमें प्रवृत्ति हिंसककर्म, चोरी, आदि बुरे काम करते हैं वे निन्दायोग्य व बुरे समझे जाते हैं ।

{यहाँ दृष्टांत दिया है कि जो लोग राजमहल बनाते हैं वे दिनपरदिन ऊपरको चढते जाते हैं परन्तु जो कुआ खोदते हैं वे दिनपरदिन नीचे धसते जाते हैं ।}

इसलिये बुद्धिमानोंको चाहिए कि सदा धर्मके सेवनमें लगे रहें । जो सम्यकदर्शनपूर्वक धर्मका सेवन करेंगे वे इसलोक तथा परलोक दोनोंमें सुख पाएंगे ।

। वास्तवमें जैनधर्म वीतराग विज्ञानमय है । इसकी हरएक धर्मक्रियामें आत्माके गुणोंका ध्यान आता है । आत्मा सुखशान्ति मय है, इससे धर्मसेवन करते हुए सुखशान्ति तो तुरंत प्राप्त होती

है तथा अन्तरायकर्मका क्षयोपशम होनेसे आत्मबल बढ़ता है । तथा पापकर्मोंका रस कम होनेसे व पुण्यकर्मोंका रस बढ़नेसे सासारिक क्लेश घटते हैं और सासारिक सुख बढ़ते हैं, तथा तीव्र आपत्ति पड़नेपर धर्मकी प्राप्ति होती है । इतने लाभ इस शरीरमें रहते हुए ही प्राप्त होते हैं, इसलिए जो धर्मका सेवन करते हैं वे परलोकके लिए उत्तम आयु बाधकर शुभ गतिमें जाते हैं, ऐसा सलभकर हम सबको इस पवित्र जैन धर्मको शरणमें सदा रहकर व इसे निरंतर आराधनकर इसलोक तथा परलोकको प्रशसनीय बनाना चाहिये—

श्री शुभचन्द्राचार्य श्री ज्ञानावर्णवमें लिखते हैं—

(मालिनी छन्द)

यदि नरकनिपातस्त्यक्तुमत्यन्तमिष्ट—

स्त्रिदशपतिमहर्द्धि प्राप्तुमेकान्ततो वा ॥

यदि चरमपुमर्थं प्रार्थनीयस्तदानी ।

किमपरमभिधेय नाम धर्मं विधत्त ॥२३॥

भावार्थ—यदि तुझे नरकमें जानेसे रुकना अति प्यारा है, व यदि तू इन्द्रकी महा विभूतिको प्राप्त करना चाहता है, अथवा यदि तू चारो पुरुषार्थोंमें अन्तिम मोक्ष पुरुषार्थको करना चाहता है तो तुझसे और अधिक क्या कहें तू एकमात्र धर्म ही का साधन कर ।

मूल श्लोकानुसार गीता छन्द

जो निन्दजन दुष्कर्म करते निन्द्य गतिमें जात हैं ।

जो सन्तज्जन शुभ कर्म करते उच्च गतिको पात हैं ॥

उन द्रव्योंकी जो अवस्थाएँ होती हैं वे उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं । अवस्थाएँ कभी भी थिर नहीं रह सकती हैं । हमसबको अवस्थाएँ ही दीखती हैं तब ही यह रातदिन जाननेमें आता है कि अमुक मरा व अमुक पैदा हुआ, अमुक मकान बना व अमुक गिर पड़ा, अमुक वस्तु नई बनी व अमुक टूट गई । राज्यपाट, धन, चान्य, मकान, वस्त्र, आभूषण आदि सर्व ही पदार्थ नाश होने वाले हैं । करोड़ोंकी सम्पत्ति क्षणभर में नष्ट होजाती है । बड़ा भारी कुटुम्ब क्षणभरमें कालके गाल में समा जाता है, जीवन देखतेर विलय होजाता है, बल जरासी देरमें जाता रहता है । ससारके सर्व ही कार्य थिर नहीं रह सकते हैं । जब ऐसा है तब ज्ञानी इन अथिर कार्यों के लिए उद्यम नहीं करता है । वह इन्द्रपद व चक्रवर्तीपद भी नहीं चाहता है क्योंकि ये पद भी नाश होनेवाले हैं । इसलिए वह तो ऐसे कार्यको सिद्ध करना चाहता है कि जो फिर कभी भी नष्ट न हो । वह एक कार्य अपने स्वाधीन व शुद्ध स्वभावका लाभ है । जब यह आत्मा बन्ध रहित पवित्र होजाता है फिर कभी मलीन नहीं हो सकता और तब यह अनन्तकालके लिए सुखी हो जाता है । मूर्ख मनुष्य ही वह काम करता है जिसमें परिश्रम तो बहुत पड़े, पर फल कुछ न हो । बुद्धिमान बहुत विचारशील होते हैं, वे सफलता देनेवाले ही कार्यों का उद्यम करते हैं । इसलिए सुखके अर्थी जीवको आत्मानन्दके लाभका ही यत्न करना उचित है ।

सुभाषितरत्नसदोहमें अमिर्तगति महाराज कहते हैं—

एको मे शाश्वतात्मा सुखमसुखभुजो ज्ञानदृष्टिस्वभावो ।
नान्यार्त्तिकचिन्निजं मे तनुघनकरणभ्रातृभार्यासुखादि ॥

(आपत्तिभिर्वर्जिताम्) सर्व आपत्तियोसे रहित (नित्यनिरतरो-
न्ततसुखा) व सश ही बिना अन्तरके उच्च सुखको देनेवाली
(मुक्ति) मुक्तिको (कोपि) कोई भी (वषायमोहितमति) कषायसे
बुद्धिको मूढ़ बनानेवाला (प्राणी) मानव (तत्त्वतो) तत्त्वदृष्टिसे या वास्तवमे (नो बुध्यते) नहीं समझता है।
आचार्य कहते हैं फिर वह (अनुत्तमाम्मुक्तिं मुक्ता) ऐसी
मुक्तिको जिसके समान जगतमे कोई उत्तम पदार्थ नहीं है त्याग
कर (अपरथा) उससे विरुद्ध (ससृतौ) ससारमे (किं) क्यों
(रज्यते) राग करता है।

भावार्थ—यहाँपर आचार्यने बताया है कि जिसकी बुद्धि
बिगड़ जाती है वह हितकारी पदार्थको छोड़कर बाधाकारी
पदार्थको लेता फिरता है। यदि किसी मूखको एक हाथसे
अमृत व एक हाथसे सूखी रोटी दीजावे तो अमृतको छोड़कर
उस रोटीको ही लेलेता है क्योंकि उसको यह विश्वास नहीं है
कि अमृतमे क्या गुण है। इसी तरह अज्ञानी प्राणीको यदि
श्री गुरु एक तरफ तो मोक्षका स्वरूप बतावे, दूसरी तरफ
ससारका स्वरूप बतावे और यह समझावे कि ससार जब
जन्म, मरण, शोक, भय, रोग, वियोगादि उपद्रवोसे रातदिन
भरा है तब मोक्ष इन सर्व आपत्तियोसे बिल्कुल दूर है। ससार
जब मलीन व आकुलतामय है तब मोक्ष पूर्ण निराकुल व नित्य
परमोत्तम सुखको लेनेवाला है तब भी वह मूख अपनी अनादि-
कालीन आदतके अनुसार अनतानुबन्धी कषायसे ग्रन्था होता
हुआ ससारहीमे राग करता है। मोक्षकी तरफ बिल्कुल भी
अपनी रुचि नहीं पैदा करता है। यही कारण है जो अनेक
जीव धर्मोपदेशको सुनते हुए भी नहीं भीजते हैं। रातदिन
दूसरे प्राणियों का मरण देखते हुए भी अपने कल्याणका उपाय

नहीं करते हैं । यह सब मोहका माहात्म्य है । तथापि जिसकी समझमें यह रहस्य आगया है कि समार त्यागने योग्य है व मोक्ष ग्रहण करनेयोग्य है उसको तो फिर प्रमादके वशीभूत नहीं होना चाहिए और निरन्तर आत्मानुभवका उद्यम करके इसलोक तथा परलोकमें सुखी रहना चाहिए ।

स्वामी अमितगतिने ही सुभाषितरत्नसादोहमें कहा है—
विचित्रवर्णाचितचित्रमुत्तम यथा गत क्षो न जनो विलोकते ।
प्रदंश्यमान न तथा प्रपद्यते कुट्टिज्जीवो जिननाथशासनम् ॥१४५॥
भावार्थ—जैसे अन्वा मनुष्य नाना प्रकार वर्णों से बने हुए सुन्दर चित्रको नहीं देख पाता है, इसी तरह नाना प्रकार उत्तम तत्वोंसे भरे हुए जिनेन्द्रके मतको दिखलाए जानेपर भी मिथ्यादृष्टी अज्ञानी जीव नहीं समझाता है, यह सर्व मोहका तीव्र वेग है ।

मूल श्लोकानुसार शाद्वलबिक्रीक्षित छन्द । ८।

है स सार मलीन क्लेशकारी नाना उपद्रव भरा ।
सर्व आपत्ति विहीन मोक्षशास्त्र परमोच्च वर सुखकरा ॥
है जो मोह कषाय बुद्धिधारी नहीं ब्रूयता सत्यको
सर्वोत्तम सुख मोक्ष छोड़ रमता ससार नि सत्यको ॥८१॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि बाहरी पदार्थोंपर इच्छा रखनेसे पापका सचय होता है ।

रे दु खोदयकारण गुरुतर बध्नति पाप जन ।
कुर्वाणा बहुकाँक्षया बहुविधा हिंसापरा षट्क्रिया ॥
नीरोगत्वाचकीर्षया विदधतो नापथ्यभुक्तीरमी ।
सर्वांगीणमहो व्यथोदयकर किं याति रोगोदयम् ॥८२॥
अन्वयार्थ—(रे)अरे । बड़े खेदकी बात है कि (जना)जगके

प्राणी (बहुकाक्षया) तीव्र विषयभोगोकी इच्छाके वश होकर (बहु-विधा) नाना प्रकारकी (हिंसापरा) हिंसाको बढ़ानेवाली (पट क्रिया) असि, मसि, वाणिज्य, शिल्प, विद्या इन छ तरहकी आजीविका सम्बन्धी क्रियाओंको (कुर्वाणा) करते हुए (दुखो दयकारण) दुखोकी उत्पत्तिके कारण (गुस्तर) ऐसे भारी (पाप) पाप कर्मको (वर्धन) बाँधते रहते हैं। (नीरोगत्वचिकीर्पया) रोग रहित होनेकी इच्छा करके (अमी) ये प्राणी (अपथ्यभुक्ती) अपथ्य भोजनोको (विदधत) करते हुए (अहो) अहो ! (किं) क्या (सर्वांगीणम्) सर्व अंगोंमें (व्योदयकर) कष्टको पैदा करनेवाले (रोगोदयम्) रोगोकी उत्पत्तिको (न याति) नहीं प्राप्त होगे?

भावार्थ—यहाँपर आचार्यने बताया है कि जो सच्चे सुखकी बाँछा रखते हैं उनको उसका सच्चा उपाय छोड़कर उससे विरुद्ध उपाय नहीं करना चाहिये। सच्चा सुख आत्मज्ञान व आत्म ध्यानसे होता है। वह ध्यान परिग्रह त्यागसे भले प्रकार होसकता है। जो सच्चे सुखको चाहकर भी दुखोको देनेवाले पापोको नाना प्रकार आरम्भ करते बाँधते रहते हैं उनको सुख कभी प्राप्त नहीं होसकता। जो बबूल बोता है उसको काँटे ही मिलेंगे, उसको आमके फल कभी नहीं मिल सकते हैं। जो पापोका सचय करेगा उसको दुख ही मिलेगा उसको सुखका लाभ कैसे होसकता है। इसपर दृष्टांत दिया है कि जैसे कोई मानव निरोग रहना चाहे परन्तु बढहजमी करनेवाले ऐसे भोजनोको खाया करे तो फल उल्टा ही होगा अर्थात् रोग मिटानेकी अपेक्षा रोग बढ जायगा। रोगके बढनेसे सारे अंग में भारी कष्टोको भोगना पड़ेगा।

इसलिए बुद्धिमान प्राणीको सुविचार करके वही काम करना

योग्य है जो उसके कामके मिट्ट करानेमें बाधक न हो । सुखके लिये धर्मका सेवन करना जरूरी है ।

स्वामी श्रमितीति मुभापितरत्नमदोहमे कहते हैं—

अवति निखिललोक य पितेवादृतात्मा ।

दहति दुरितराशि पावकेवेन्वनीधम् ॥

वितरति शिवसौर्य हन्ति मसारशत्रु ।

विदधति शुभश्रुद्वया त बुधा धर्ममत्र ॥६६०॥

भावार्थ—बुद्धिमान लोग यहाँ उभी धर्मको शुभ बुद्धिसे धारण करते हैं जो आदर किया हुआ सर्व लोगोको पिताके समान रक्षा करनेवाला है, जो पापके देहको डम तगह जलाता है जिस तरह अग्नि ईंधन के देहको जलाती है, जोमसाररूपी शत्रुको नाश करता है व जो मोक्षके मुखको देता है ।

मूलश्लोकानुसार गार्हपत्यविक्रीडित छन्द ।

घर तृष्णा बहु करत कार्य हिसक पट रूप उद्यम नये ।

वाँघत पाप अघार दु खकारी, नहि बूझने सत्य ये ॥

जो चाहे नीरोगता पर भस्मे, भोजन बहुत कष्ट कर ।

पावे रोग महान देह अपनी, पीडे महा दोष कर ॥८२॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि कर्मशत्रुओंको नाश करनेसे ही मोक्ष सुख प्राप्त होसकता है—

रौद्रै कर्ममहारिभिर्भवने योगिन् । विचित्रैश्चिरम् ।

नाय नायमवापितस्त्वमसुख यैरुच्चकैर्दु सहम् ॥

तान् रत्नत्रयभावनासिलतया न्यक्कृत्य निर्मूलतो ।

राज्य सिद्धिमहापुरेऽनघसुख निष्कटक निर्विश ॥८३॥

अन्वयार्थ—(योगिन्) हे योगी (भववने) इस ससाररूपी वनमे (यै) जिन(उच्चकै) बड़े (रोद्र) भयानक (विचित्र) नाना प्रकारके (कर्ममहारिभि) कर्मरूपी तीव्र शत्रुओंके द्वारा (चिरम्) अनादि कालसे (त्वम्) तूने (दु सहम्) असहनीय (असुख) दु खको (अवापित) पाया है (अय न अय न) ऐसा कोई कष्ट बाकी रहा नहीं जो तूने न पाया हो । (तान्) उन कर्मरूपी शत्रुओंको (रत्नत्रयभावनासिलतया) सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकतारूपी आत्मध्यानकी तलवारसे(निर्मूलत) जड़ मूलसे (न्यक्कृत्य) नाश करके (सिद्धिमहापुरे) मोक्षके महान नगर मे जाकर (अनघसुख) पापरहित आनदसे भरे हुए (निष्कटक) तथा सर्व वाधारहित(राज्य) राज्यको(निर्विश)प्राप्त कर ।

भावार्थ—यहापर आचार्यने बताया है कि इस जीवके साथ मे अनादिकालसे कर्मरूपी शत्रुओंका सम्बन्ध चला आता है । ये कर्म बड़े भयानक हैं व नाना प्रकारका कष्ट इस ससार वनमे इस मोही जीवको दे रक्खा है । कभी निगोदमे, कभी नर्कमे, कभी पृथ्वी आदि पर्यायमे, कभी कीड़ो मकोड़ोमे, कभी पशुपक्षियोमे, कभी रोगी व दलिद्री मानवोमे, कभी नीच देवोमे जन्म कराकराकर ऐसा कोई शारीरिक व मानसिक कष्ट बाकी नहीं रहा है जो न दिया हो । ये कर्म-शत्रु बड़े निर्दयी हैं । जितना इनसे मोह किया जाता है व जितना इनका आदर किया जाता है उतना ही अधिक ये इस प्राणीको घोर दु खोमे पटक देते हैं । जबतक इनका नाश न होगा तबतक स्वाधीन आत्मीक स्वराज्य प्राप्त न होगा । इसलिये आचार्य कहते हैं कि श्री जिनेन्द्र भगवान ने जिस अभेद रत्नत्रयकी बनी हुई स्वानुभव रूपी खड्गका पता बताया है उस खड्गको एक मन होकर ग्रहण कर और उसीका

बलपूर्वक अम्यास कर । इन्हीं तलवारसे कर्मोंका जडमूलसे नाश होजाता है । वे कर्म धीरे २ नव भाग जाते हैं । वे इस यात्रीको मोक्षनगरके जानेमें विघ्न करते थे सो हट जाते हैं और यह मुगम तासे मोक्षकी अनुपम राजधानीमें प्रवेश करके परमोच्च अनुपम आत्मीक आनन्दका निरन्तर बेखटके भोग करता रहता है ।

स्वामी पद्मनदि सद्बोधत्रयोदयमें कहते हैं कि ध्यानसे ही कर्मोंका नाश होता है—

योगतो हि लभते विवर्धनम् योगनोपि किल भुज्यते नर ।

योगवर्त्म विषन् गुरोर्गिरा द्रोध्यमेतदखिल मुमुक्षुगा ॥२६॥

भावार्थ—योगको अगुद्ध रखनेसे कर्मोंका वध होता है तथा गुद्ध योगसे अवश्य यह मानव कर्मोंसे छूट जाता है । यद्यपि व्यानका मार्ग कठिन है तथापि जो मोक्षका चाहनेवाला है उसको गुटके वज्रोंसे इस सर्व ध्यानके मार्गको समझ लेना चाहिये ।

नृल्लोकानुनार शार्ङ्गनविक्रीडिन छन्द । ६३

हे योगी हैं कर्म गन्तु दुर्गम नाना तरह रूप वर ।

भववनमें दुःसह जु कष्ट तुझको देने वडे हैं प्रबल ॥

रत्नत्रयमय खड्ग देण गहकर निर्मूल उन नागकर ।

जो निष्कटक राज्य मोक्षपुरका पावे सुखी होयकर । ६३

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो कोई आत्मोन्नतिकों लक्ष्यमें लेकर तप करता है उसको अवश्य गुद्ध आत्माका लाभ होता है—

मदाक्राता वृत्त

यो बाह्यार्थं तपसि यतते बाह्यमापद्यतेऽसौ ।

यस्त्वात्मार्थं लघु स लभते पूतमात्मानमेव ॥

न प्राप्यते क्वचन कलमा कौद्रवं रोप्यमाणं—

विज्ञायेत्थ कुशलमतय कुर्वते स्वार्थमेव ॥८४॥

अन्वयार्थ—(य) जो कोई (वाह्यार्थ) बाहरी धन, राज्य, स्वर्ग आदिके हेतुसे (तपसि) तप करनेमें (यत्न) उद्यम करता है (असौ) वह (वाह्यम्) बाहरी ही पदार्थको (आपद्यते) पाता है। (तु) परन्तु (य) जो (आत्मार्थ) आत्माकी सिद्धिके लिये तप करता है (स) वह (लघु) शीघ्र (पूतम्) पवित्र (आत्मान) आत्माको (एव) ही (लभते) पाता है। (कौद्रवं रोप्यमाणं) कोदो यदि बोए जावें तो उनसे (क्वचन) कभी भी (कलमा) चावल (न प्राप्यते) नहीं मिल सकते हैं (इत्थ) ऐसा (विज्ञाय) जानकर (कुशलमतय) निपुण बुद्धिवाले (स्वार्थम्) अपने आत्मा के कार्यको (एव) ही (कुर्वते) कहते हैं।

भावार्थ—आचार्यने बताया है कि तप करनेमें अनेक गुण हैं, जो इस भावसे तप करते हैं कि हमें पुण्यबन्ध हो व उस पुण्यसे हम बाहरी संपत्ति, राज्यधन, स्वर्ग आदि प्राप्त करें तो उनका भाव पवित्र व शुद्ध नहीं होता है। उनके भावोंमें शुभ भावमात्र होते हैं जिनसे वे पुण्य बाँधकर बाहरी पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु अपना निर्मल अविनाशी मोक्षपद है वह उनको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जो कोई बुद्धिमान आत्मबुद्धि के हेतुको मनमें रखकर शुद्धोपयोगी प्राप्तिके लिये आत्मध्यानादि तप करते हैं उनको अवश्य शुद्ध आत्माका लाभ हाता है, वे अवश्य मुक्त होजाते हैं। जैसा बीज बोया जायगा वैसा फल होगा। शुभोपयोगसे पुण्य बन्ध होता है तब शुद्धोपयोगसे कर्मों का नाश होता है। यदि कोई कोदो बोवे और चाहे कि चावल पैदा हो तो कभी भी चावल नहीं मिल सकते—कोदोसे कोदो

ही पैदा होगा । चावलके चाहनेवालेको चावल ही बोना उचित है । प्रयोजन यह है कि जानीको तुच्छ मुखके लिए तप ऐसे महान पशुधर्मको न कर्के मात्र आत्माधीन पवित्र मुखके लिए व सदाकालकेलिए ब्रह्मनंति मुक्त होनेहीके लिए तपकरना योग्य है । श्री गन्धर्वनाचार्थ जानाणं वने मोक्षप्राप्तिके लिए जानपूर्वक तप करनेकी शिक्षा देने हैं—

ग्रन्मायन विषयविरम तत्त्वचिन्तावलीन ।

निर्व्यापार स्वहितनिरत निर्वृतानन्दपूर्ण ॥

जानान्त समयमनपोध्यानलब्धावकाश ।

कृत्वान्मान कलय नुमते द्विप्रबोधाधिपत्यम् ॥२८॥

भावार्थ—हे मुमुक्षु ! अपने आत्माको स्वाधीन करके व इन्द्रियके विषयमें विरक्त होकर, तत्त्वकी चिन्तामें लीन होकर, समानीय व्यापारमें रहित होकर व आत्महितमें ललीन होकर व निराशुन आनन्दमें पूर्ण होकर, जानके भीतर आसक्त होकर, ज्ञानभाव मनना दमन व तप तथा ध्यानमें प्रवृत्ति करने व केवलज्ञानका स्वामी बन । ब्रह्मत्वमें उच्छादित आत्मज्ञान ही परमात्मार्थ पदके लाभका उपाय है ।

मन्त्रोक्तानुसार पाद विधीयित छन्द ।

जो ब्रह्म यन आदि हेतु तपना मो ब्रह्मज्ञानो पावना ।

जो निजज्ञानमें हेतु ध्यान करना मुक्ति आत्माको पावना ॥

जो मोक्षोक्तो ब्रह्मता नहि सभी वह भानिरो पावना ।

ऐसा जान विनाय दुष्टिहारी निज तार्थ उर पावना ॥२९॥

उपायनिर्णय—आगे रहने है कि अज्ञानी लोग यन ध्यानि

वाहरी पदार्थोंको ही अपना समझते हैं—

कातासन्नशरीरजप्रभृतयो ये सर्वथाप्यात्मनो ।

भिन्ना कर्मभवा समीरणचला भावा वह्निर्भाविनः ॥

तै सपत्तिमिहात्मनो गतधियो जानति ये शर्मदा ।

स्व सकल्पवगेन ये विदधते नाकीशलक्ष्मी स्फुटम् ॥८५॥

अन्वयार्थ—(ये) जो (कातासन्नशरीरजप्रभृतय) ये स्त्री, मकान, पुत्र आदि पर्याय (सर्वथापि) सर्व प्रकारसे ही (आत्मनः भिन्न) अपने आत्मासे भिन्न हैं (वह्निर्भाविन भाव) वाहर रहने वाले पदार्थ हैं (समीरणचला) तथा पवनके समान चल हैं— टिकनेवाले नहीं हैं (कर्मभवा) सो सब कर्मोंके उदयसे होनेवाले हैं । (इह) इस जगत्में (ये) जो (गतधिय) बुद्धिरहित प्राणी (तै) इन ही पदार्थोंमें (आत्मनः) अपनेको (शर्मदा) सुख देने वाली (सपत्ति) सपत्ति (जानति) जानते हैं (ते) वे (स्फुटम्) प्रगटपने (सकल्पवगेन) अपने मनके सकल्पसे ही (स्व) अपने पास (नाकीशलक्ष्मी) स्वर्गकी लक्ष्मीको मानो (विदधते) प्राप्त करते रहते हैं ।

भावार्थ—यद्वापर यह दिखलाया गया है कि जो मूर्ख क्षण-भंगुर पदार्थोंके सम्बन्ध होनेपर उनको अपनी सम्पत्ति मानलेते हैं वे अतमे पछताते हैं और शोकमें ग्रसित होते हैं, जगतमें स्त्री पुत्र, मित्र, बन्धुजन आदि चेतन पदार्थ तथा धन, धान्य, राज्य, ग्रह आदि अचेतन पदार्थ जब किसीको मिलते हैं तब कुछ पुण्य-कर्मका उदय होता है तब मिलते हैं और जगतके पुण्यकर्मका संवध रहता है तबतक ही उनका सम्बन्ध रहता है, पुण्यके क्षय होनेपर उनका सम्बन्ध इतनी जल्दी छूट जाता है जैसे पवन

बहते हुए निकल जाती है । न तो इन पदार्थों के साथ रह-
ने का निश्चय है और न अपना ही उनके साथ जग बने रहने का
निश्चय । क्योंकि इन बाहरी पदार्थों का मन्दस्व यदि है तो मात्र
इस देह के साथ है देह आयुर्वर्ण के आधीन है अवश्य छूट जायगी
तब चरित्रों को भी सब मत्पत्ति यहीं छोड़ देनी पड़ती है ।
आत्मा अकेला अपने पुण्य तथा पाप के बंधन को लिए हुए इसरी
गति में चला जाता है । इन पदार्थों को मुक्तगई मानना भी भूल
है । इनके लाभ करने में, इनको रक्षा करने में, इनके विद्वेग होने
पर, इनके विगडने पर प्राणी को खेद व दुःख ही अधिक होता है,
अभिप्राय यह है कि जानी जीव इनको अपने आत्मा को मुक्तगई
समझने नहीं मानता है । वह जानबूझने मुक्त कीर्ति आदि आ-
त्मीय गुणों को ही अपनी अदृष्ट व अविनाशी मत्पदा मानता है,
अज्ञानों का इन अनित्य पदार्थों को अपना मानना ऐसी ही भूलता
है जैसे कोई अपने नतने ऐसा माना करे कि मैं तो स्वर्ग का इह
हूँ व देव हूँ मैं स्वर्ग में स्मरण कर रहा हूँ । जैसा यह मत्पदा
भूलता है मात्र एक व्याल है, जैसे ही अनित्य पदार्थों को अपना
मानना एक व्याल है व भ्रम है । स्वामी पदार्थों के अनित्यपंथा-
गत्ने कहने हैं —

हनि व्योम च मुष्टिना च सस्तिं गुणैः तरत्याकुल —

स्तृष्णातोर्य नरोचिका विपत्ति च ज्ञाय प्रसक्तो भवत् ॥

श्रोतुं गाच्छन्नुलिकागतनरत् प्रेक्षत् प्रदीपोपमं —

यत् नपत् नुत्तकानिनीप्रभृतिनि कुर्यान्मदमानव ॥४३॥

भावार्थ—जो कोई मानव धन, पुत्र, स्त्री आदि अनित्य पदा-
र्थों को होते हुए इनको अपना मानकर मद करता है वह मनो

आकाशको अपनी मृट्टीसे मारता है सूखी नदी में तैरता है, प्यानसे घबड़ाया हुआ मृगजलको पीना है । ये सब स्त्री पुत्रादि पदार्थ इन्हीं तरह नाश होनेवाले हैं जैसे ऊँचे पर्वतकी चोटीमें आई हुई हवाके झोंकेमें दीपककी लौ बुझ जाती है । इनको अपना मानना मूर्खपना है ।

नृनस्तोषानुसार पादूँसविक्रीडित छन्द ।

जो दारा सुत गृह अनित्य वस्तु हैं भिन्न निज आत्ममें ।
रहते बाहर देह सग चचल हो पुण्य परतापसे ॥

जो मूरख सपरि जान उनको सुखदाय सो दुख सहे ।

मानो माने देव लक्ष्मि धरता मन बीच सोचा करे । ८५१

उन्यानिका—आगे कहते हैं कि जगतके पदार्थोंसे राग दुःख-
कारी है जब कि वैराग्य सुखकारी है—

पदाक्रांता छन्द

ब्रह्मतानां भवति भुवने कर्मवधाय पु सां ।

नीरागाणा कलिमलमुचे तद्धि मोक्षाय वस्तु ॥

यन्मृत्पत्यर्थ दधिगुडघृत सन्निपाताकुलाना ।

नीरोगाणा वितरति परा तद्धि पुष्टि प्रकृष्टाम् ॥ ८६ ॥

अर्थ—(भुवने) इस लोकमें (यद् वस्तु) जो पदार्थ (रक्तानां) रागी पुरुषोंके लिए (कर्मवधाय) कर्मोंके बधके लिए (भवति) होता है (तत् हि) वह ही पदार्थ (नीरागाणा, वीतरागी पुरुषोंके लिये) (कलिमलमुचे मोक्षाय) कर्मरूपी मलको छुड़ाकर मोक्षके लिए होता है जैसे (यन् दधिगुडघृत) जो दही गुड तथा घी (सन्निपाताकुलाना) मन्निपातसे व्याकुल पुरुषोंके लिए (मृत्यर्थ) मरणके लिये होता है (तत् हि) वह ही (नीरोगाणा)

निरोगी पुरुषके (परां प्रकृष्टां पुष्टि) बहुत पुष्टि या शक्ति(वितरति) देता है ।

भावार्थ—इस श्लोकमें आचार्यने दिखलाया है कि परपदार्थ न बंधका कारण है न मोक्षका कारण है । अमलमें रागभाव या ममताभाव कर्मबंधका कारण है और ममता रहित वीतरागभाव कर्मोंके नाशका कारण है । जिनके पास धन धान्य परिग्रह न हो परन्तु रागद्वेष या परिग्रहका ममताभाव बहुत अधिक हो तो उनके कर्मोंका बन्ध होजायगा तथा जिन ज्ञानी सम्यग्दृष्टि जीवों के पास धनादि परिग्रह हो पर जो अपने स्वाभाविक ज्ञान व धैर्यके बलसे उसको अपनी वस्तु नहीं जानते हो किन्तु मात्र पुण्योदयसे प्राप्त परवस्तु मानते हो उनके चित्तमें मोहभाव नहीं होता है । इससे यह परिग्रह उनके लिये अधिक कर्मकी निर्जरा का कारण है । चरित्रमोहके उदयसे उनके जो अल्प रागद्वेष होता है उससे नो कर्मबंध होता है वह इतना कम है कि वह ससारके भ्रमणका कारण नहीं होता है । जबकि मोही अज्ञानी मिथ्यादृष्टी जीवके भावोंमें धनादि परिग्रह हो या न हो, जगतके पदार्थोंसे बड़ा भारी ममत्व होता है इसलिये वह बहुत अधिक बंध करता है । अज्ञानीका बंध ससारभ्रमणका कारण है । परन्तु ज्ञानीका बन्ध मोक्षमें बाधक नहीं है । उस ज्ञानीके जितना २ वीतरागभाव बढ़ता जाता है उतनी २ अधिक निर्जरा होती जाती है । समवशरणमें बहुत रत्नोंकी व सुवर्ण आदिकी रचना होती है वही श्री केवली भगवान विराजमान होते हैं । केवली भगवान पूर्ण वीतराग हैं उनके उस समवशरणकी विभूतिसे रञ्चमात्र भी कर्मोंका बंध नहीं होता है । प्रयोजन कहनेका यह है कि रागी जीवके परिग्रह बन्धका कारण है तथा वीतरागीके वह निर्जराका कारण है । जो सम्यग्दृष्टी गृहस्थ होते हैं वह

धनादिका सचय करते हैं उनके पिछले कर्मोंकी निर्जरा अधिक होती है क्योंकि वे भीतरसे उसके साथ मोह नहीं रखते हैं परन्तु जितने अश रागभाव है उतने अश बहुत थोड़ा कर्मवध होता है । यहापर दृष्टात दिया है कि दही गुड आर घी ऐसे पदार्थ है जिनको सन्निपात वाला खालेवे तो उसका मरण होजावे परन्तु यदि उनको निरोगी मानव खावे तो उसको बहुत अधिक बल प्राप्त हो । एक ही वस्तु किसीको हानिका निमित्त व किसीको लाभका निमित्त होती है । इसतरह ज्ञानीको घनादि परिग्रह निर्जरा व मोक्षका कारण है जब कि अज्ञानीको वह आस्रव तथा कर्मवधका कारण है ।

तात्पर्य—यह है कि हमको वीतरागी होनेका यत्न करना चाहिये । वह वीतराग भाव पदार्थोंके सच्चे स्वरूपके ज्ञानसे होता है । ज्ञानकी महिमा स्वामी अभिनवगतिने सुभाषित-रत्नसदोहमे इसतरह कही है—

ज्ञान विना नास्त्यहितान्निवृत्तिस्तत प्रवृत्तिर्न हिते जनाना ।
ततो न पूर्वोर्जितकर्मनाशस्ततो न सौख्य लभतेप्यभीष्टम् ॥१६॥

भावार्थ—ज्ञानके विना मानवोंका अहितसे बचना व हितमे प्रवर्तना असभव है । विना स्वात्महितमे प्रवृत्ति किये पूर्व कर्मोंका नाश नहीं होसकता है और विना कर्मोंके नाशके कोई अपने इष्ट मन्चे मोक्षमुखको कभीभी नहीं पासकता है ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छंद । १६
जगमे जो जो वस्तु कर्मवधन रागी जनोको करै ।
सो सो वस्तु विरागभाव धरके हर कर्म मुक्ती करै ॥

जो दधि गुट घी सन्निपात धरके तनको वियोगी करे ।
 मो ही रोगरहित पुरुष यदि भरै अत्यन्त पुष्टी करे । ८६।
 उद्यानिका—आगे कहने हैं लोभ कषाय जानी मानवोको
 भी सतापका कारण है—

सम्यग्दर्शनबोधमयततप शीलादिभाजोऽपि नो ।
 सकलेशो विनिवर्तते भवभृतो लोभानल विभ्रत ॥
 विभ्राणस्य विचित्ररत्न नचित दुष्प्रापपारं पय ।
 सताप किमुदन्वतो न कुरुते मध्यस्थितो वाडव । ८७।

अन्वयार्थ—(भवभृत) समारमे रहनेवाले प्राणीके(सम्यग्दर्शनबोधसयमतप शीलादिभाज अपि) जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सयम, तप व शील आदि गुणोको रखनेवाना भी है परन्तु यदि (लोभानल विभ्रत) उसके मनमें लोभकी आग जल रही है तो उसके पाससे(सकलेशो) सकलेशभाव (नो विनिवर्तते) नहीं हटता है । (विचित्ररत्ननचित) नाना प्रकार रत्नोको समूहको व (दुष्प्रापपार पय) जिसका पार करना कठिन है ऐसे जलको (विभ्राणस्य) धारण करनेवाले (उदन्वत) समुद्रके(मध्यस्थित) बीचमें रहा हुआ (वाडव) दावानल (कि) क्या (सताप) सतापको या क्षोभको (न कुरुते) नहीं करता है ?

भावार्थ—यहाँपर यह बात दिखलाई है कि लोभकषाय महान आकुलता व सकलेशभावका कारण है । साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या-यदि कोई सम्यग्दृष्टी व जानी सयमी साधु भी हो और उनके भीतर यदि कभी प्रतिष्ठा पानेका, पूजा करनेका, रस सहित भोजन पानेका इत्यादि किसी प्रकारका लोभ होजावे तो उसके परिणाम शांत व स्वस्थ न रहेंगे ।

जब वह लोभको हटाकर मतोपी व शांत होगा तब ही उसका मन धोभरहित होगा । जैसे समुद्रमे अगाध जल होता है व रत्न भी होते हैं परन्तु उसके मध्यमे जो बड़वानल जलती है उससे समुद्रका जल नदा क्षोभित रहता है—निश्चल नहीं ठहर सकता । यही यह बताया है कि सम्यग्दृष्टी होकर भी निश्चिन्त रहना चाहिए किंतु सर्व लोभके मूलको हटानेके लिए परिग्रहका त्याग करके निर्लोभी होजाना चाहिए । निर्लोभी ही आकुलता रहित आत्मध्यान कर सकते हैं इसलिए लोभ कपाय को जीतना आवश्यक है ।

स्वामी अमृतगतिजीने सुभाषितरत्नसदोहमे कहा है—

चक्रेशकेशवहलायुधभूषितोपि ।

सतोपमुक्तमनुजस्य न तृप्तिरस्ति ॥

तृप्ति विना न सुखमित्यवगम्य सम्य—

ग्लोभग्रहस्य वगिनो न भवति धीरा ॥७६॥

भावार्थ—चक्रवर्ती, नारायण आदिकी बहुत विभूति व आयुध आदिसे विभूषित होनेपर भी यदि किसी मानवमे सतोप नहीं है तो उसको कभी तृप्ति नहीं मिल सकती है । जहाँ मनमे तृप्ति नहीं वहाँ कभी मुख नहीं प्राप्त होसकता ऐसा जानकर धीर पुरुष कभी भी लोभ रूपी पिशाचके बशीभूत नहीं होते है ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

सम्यग्दर्शन ज्ञान सयममयी तप गील धारे सही ।

पर मनसे तृष्णा तजे नहिं कधी संक्लेश त्यागे नहीं ॥

नाना रत्न समूह धार उदधी जलका नहीं पार है ।

बड़वानल तिसमध्य नित्य जलता सताप कर्तार है ॥७७॥

उत्पत्तिकामा—आगे कहते हैं कि मोहांव पुत्प परके पदार्थको अपना ही समझ लेते हैं परन्तु निर्मोही नहीं समझते ।

मोहांवा ना वृत्तम् ।

मोहांवा ना स्फुरति हृदये बाह्यमात्मीयबुद्ध्या ।

निर्मोहांवा व्यपगतमल गज्ज्वात्मैव नित्यः ॥

यत्तद्भेदं यदि विविदिषा ते स्वकीयं स्वकीयै-

र्मोहं चित्त ! अपयसि तदा किं न दुष्टं क्षणेन ॥८॥

अन्वयार्थ—(मोहांवा ना) मोहसे अन्धे जीवोंके (हृदये) हृदये (बाह्यम्) बाह्य स्त्री, पुत्र गरीरादि पदार्थ (आत्मीय-बुद्ध्या) अपने आत्मापनेकी बुद्धिसे अर्थात् वह अपना ही है ऐसा (स्फुरति) झलकता है । (निर्मोहांवा) मोह रहित पुत्पके हृदये (व्यपगतमल) कर्ममलसे रहित (नित्यः) अविनाशी (आत्मा एव) आत्मा ही (गज्ज्वा) नञ् अपनापनेकी बुद्धिसे झलकता है । (चित्त) हे मन ! (यदि यत्) अगर जो (तद्भेदं) इन दोनोंके भेदको (ते विविदिषा) तू न समझ गया है (तदा) तब (स्वकीयै) इन अपनेसे अर्थात् इन स्त्री पुत्रादिसे जिनको तुने अपना मान रक्खा है (स्वकीय) अपनेपनका (दुष्टं) दुष्ट (नोह) मोह (किं न) क्या नहीं (क्षणेन अपयसि) क्षणमात्रमें नाश कर देता है ।

भावार्थ—जहाँतक नसारी जीवोंके हृदयमें मिथ्यात्व कर्मका उदय है कि जिससे उनके मिथ्याभाव रहता है वहाँ तक वे परबन्तुको अपनी नाना करते हैं । जो गरीर क्षणभंगुर है उसे अपना मान लेते हैं फिर गरीरके सन्दर्भी संपूर्ण पदार्थोंको अपना मान लेते हैं, उनकी बुद्धि बिलकुल अंधी होजाती है परन्तु जब मिथ्यात्व चला जाता है और सम्यग्दर्शनका प्रकाश

होजाता है तब पदार्थोंका सच्चा स्वरूप जैसाका तैसा भूलक जाता है । तब यह ज्ञानी जीव मात्र एक अपने आत्माके ही शुद्ध स्वभावको अपना जानता है । रागादि भावोंको, आठकर्मों को व शरीरादिको व अन्य बाहरी पदार्थोंको अपना कभी नहीं जानता है । वह देख करके निर्णय करलेता है कि सर्व पदार्थ विलय होते जाते हैं । किसीका सम्बन्ध मेरे आत्माके साथ नित्य नहीं रहता है । शरीर ही जब छूट जाता है तब दूसरे पदार्थकी क्या गिनती ? तब वह ज्ञानी अपने मनको समझाता है कि जब तू भले प्रकार जान गया है कि जगत्का एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं है तब फिर तू क्यों मूढ़ बनता है और क्यों नहीं अपनी भूलको छोड़ता है । तूने जिन शरीरादि पदार्थोंको अपना मान रक्खा है वे जब तेरे नहीं होते तब तेरा उनसे मोह करना बूढ़ा है । तू मात्र अपने स्वामी आत्माको ही अपना मान । वास्तवमे जिनके यथार्थ निर्णय हो जाता है उनके दुर्बुद्धि नहीं पैदा होती है ।

श्री अमितगति सुभाषितरत्नसदोहमे कहते हैं—

यथार्थतत्त्व कथित जिनेश्वरै सुखावह सर्वशरीरिणां सदा ।

निघाय कर्णे विहितार्थनिश्चयो न भव्यजीवो वितनोति दुर्मतिम्

॥१५७॥

भावार्थ—जिनेन्द्र भगवानने सर्व शरीरधारी प्राणियोंको सदा सुख देनेवाले यथार्थ तत्त्वका कथन किया है । जो अपने कानोंसे सुनकर दिलमे रखता है व ठीक २ निश्चय कर लेता है वह भव्यजीव फिर मिथ्याबुद्धि नहीं करता है ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द । २८

जो मिथ्याती मोह अन्धमति हो पर वस्तु निज मानता ।

सम्यक्ती निजआत्म नित्य निर्मल उसको न निज जानता ॥

रे मन ऐसा भेद जान करके निज आत्मने लीन हो ।
 परमे अण्णा मोह नई हरने मन दुष्टमें छीन हो ॥२२॥
 उल्लासिका—जाने कहते हैं कि जीनगानी नपम्बी ही मोक्षके
 अधिकारी हैं—

गाई नविक्रीडित छंद ।

स्वात्मारोपितशीलसयनभरान्त्यक्तान्यसाहाय्यका ।

कायेनापि विलज्जनाणहृदया नाहाय्यं कुर्वता ॥

तप्यते परदुष्करं गुरुतपस्तत्रापि ये निस्पृहा ।

जन्मारण्यनतीत्य भूरिभयं गच्छति ते निर्वृतिम् ॥२१॥

अन्वयार्थ—(स्वात्मारोपितशीलसयनभरा) जो जीन व
 नयनके भारसे भरे हुये अपने आत्माने ही लीन हैं (त्यक्तान्त्य-
 नाहाय्यका) जिन्होंने परबन्धुके आलम्बनका त्याग किया है
 (साहाय्यक कुर्वता कायेन अपि विलज्जनाणहृदया) जिनका मन
 ध्यानके भावनेसे सहाय करनेवाले इस जरीरसे भी उदास है
 ऐसे नाष्ट (परदुष्करं गुरुतप तप्यते) बहुत भारी कठिन तपस्या
 नपते हैं (तत्र अपि ये निस्पृहा) परन्तु उन तपने भी जो बाँछा
 नहीं करते हैं अर्थात् जिनका लक्ष्य निज आत्मानुभवपर है (ते)
 वे (भूरिभयं) इन अत्यन्त भय देनेवाले (जन्मारण्य) नष्टार
 वनको (अतीत्य) उल्लासन करके (निर्वृतिम्) मोक्षको गच्छति)
 चले जाते हैं ।

भावार्थ—यहापर आचार्यने मोक्षके अधिकारी तपन्वियोंका
 स्वरूप बताया है कि जो जीन व नयन पालते हुये भी अपने
 आत्माके स्वभावने लीन होनेको ही अपनी शील व नयन मनकी
 है, तथा जिन्होंने अपने मनको ऐसा बग कर लिया है कि उस
 मनको दूसरोंकी मदद नहीं लेनी पड़ती है । शास्त्र व गुरुदेवका

सहारा भी छोड़कर जिनका मन स्वप्नमें नग्न है । यद्यपि इन शरीरकी ही मददसे वे अपने आत्मसाधन करने हैं तथापि इससे अत्यन्त विरागी है- इसका सम्बन्ध मिटाना ही चाहते हैं । वास्तवमें उनका मारा दुःख इस शरीर के कारागारमें निरन्तर घूर स्तब्ध होनेका है । शरीरको दुष्ट चारों ओर समान कुछ थोड़ा भोजनपान देकर जीवित रखते हैं । ऐन माधु निम्न वन, पर्वत, नदीनद, वृक्षनल आदि कठोर व दुःख स्थानों पर खड़े होकर या बैठकर एकाग्र मन हो आत्माधीन तप तपन हैं तो भी उस तपमें प्रेम नहीं रखते हैं, तप परतप । यह एक मोटा मांस जानते हैं ध्यान अपने स्वाधीन गुणों के लाभ ही रखते हैं । ऐसे चीतगामी आत्माधीन मातृ महात्मा ही कर्माणि निजं करके भयानक समार-वनमें निकल कर परमानन्दमें मोक्षमें पहुँच जाते हैं ।

हुष्कर गुह्यतर तपञ्चरण करते बाँछा न तपकी करे ।

नो तपसी भयदाय भवन्न तज्जं शिवनारिको जा वरं ॥८६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि ऐसे तपसी जो पुण्यकी बाँछा भी नहीं रखते, बहुत दुर्लभ हैं—

पूर्वं कर्म करोति दुःखमगुभं सौख्यं गुभं निर्मितम् ।

विनायेत्यगुभं निहंतुमनसो ये पोषयते तपः ॥

जायते गननयमैकनिषधयस्ते दुर्लभा योगिनो ।

ये त्वत्रोभयकर्मनागनपरास्तेषां किमत्रोच्यते ॥८७॥

अन्वयार्थ—(पूर्वं अगुभं कर्म) पहलेका बाधा हुआ पाप-कर्म (दुःख) दुःखको व (गुभं निर्मितम्) गुभं कर्म बाधा हुआ (सौख्य) सुखको (करोति) करना है (इति) ऐसा (विनाय) जानकर (ये) जो (अगुभं निहंतुमनसः) पाप कर्मको नाश करने की मनसा करके (तप पोषयते) तपका साधन करते हैं (ते) वे (गननयमैकनिषय) शान्ति व संयमके एक निर्विरूप (योगिन) योगी (दुर्लभा जायन्ते) बहुत कठिनतासे मिलते हैं । (तु) परन्तु (ये) जो (अत्र) इस जगतमें (उभय-कर्मनागनपरा) पुण्य पाप दोनों कर्मोंके नाशमें उद्यमी हो (तेषां) उन साधुओंके सम्बन्धमें (अत्र) यहाँ (कि उच्यते) क्या कहा जावे ? अर्थात् वे तो दुर्लभ ही हैं ।

भावार्थ—इस कथनसे आचार्यने बताया है कि वास्तवमें वही मोक्ष मार्ग है जहापर पुण्य तथा पाप दोनोंमें विरक्त हो मात्र शुद्ध आत्माकी ओर लक्ष्य रक्खा जावे । निस्पृहपना ही एक साधु-को लक्ष्य है । आत्मानन्दमें मगन रहना ही साधुका चिन्ह है । यद्यपि इन काल में ऐसे विरले ही साधु मिलते हैं तथापि इसी रत्नत्रयमें मोक्षको मोक्षमार्ग श्रद्धान करना चाहिये । पापकर्मों

ऐसे योगी सयमी चितसमी दुर्लभ सु इस काल है ।
अति दुर्लभ शुभ अशुभ हनन तपसी वे सत्य शिवसुख लहैं ॥६०॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि साधुजन मदा कर्मगत्रुओंके नागमे उद्यमी रहते हैं—

विच्छेद्य यदुदीर्य कर्म रभसा ससारविस्तारकम् ।
साधूनामुदयागत स्वयमिद विच्छेदने क श्रम ॥
यो गत्वा विजिगीपुणा वलवता वैरी हठाद्वन्यते ।
नाहत्वा गृहमागत स्वयमसौ सत्यज्यते कोविद ॥६१॥

अन्वयार्थ—(साधूना) साधुओंके लिये (यत् ससारविस्तारक कर्म) जो कर्म ससारका बढ़ानेवाला है (रभसा उदीर्य) उसे शीघ्र उदयमे लाकर (विच्छेद्य) छेदना उचित है तब फिर (स्वय उदयागत इद) अपने आप ही उदयमे आए हुए इस कर्मको (विच्छेदने) नाग करनेमे (क श्रम) क्या परिश्रम है या क्या कठि-
नता है । (वलवता) वलवान (विजिगीपुणा) विजयको चाहनेवाला पुरुष (गत्वा) जाकरके (य वैरी) जिस गत्रुको (हठात्) वलपूर्वक (हन्यते) मारता है (असौ) यह गत्रु (स्वयम्) अपने आप ही (गृहम्) घरमे (आगत) आगया तब (कोविद) बुद्धिमान (अहत्वा) बिना मारे (न सत्यज्यते) नहीं छोडते ।

भावार्थ—आत्माके गत्रु कर्म हैं क्योंकि ये कर्म ही बचनमे डाले हुए आत्माकी स्वाधीनताको हरण किये हुए हैं, चारो गति-
योमे अनेक गारीरिक व मानसिक कष्ट देनेमे कारणभूत ये कर्म-
रूपी शत्रु ही हैं, जो सम्यग्दृष्टी जानी महात्मा कर्मोंको अपना घातक समझ लेतेहैं वे अपनी स्वधीनता पानेकेलिए उद्यमी होकर

यह चित्तमे ठान लेते हैं कि किसी भी तरह इन कर्म-शत्रुओं का सर्वनाश करना चाहिए । इसलिए घर तज वनमे जाते हैं और तपस्या करके कर्मों को, जो दीर्घकालमे नाश होते, उनको शीघ्र उदयमे लाकर नाश करते रहते हैं । ऐसे साधुओंके सामने यदि कर्मशत्रु स्वयं उदयमे आकर यहाँतक कि उदीरणारूप बहुत अधिक उदयमे आकर उपसर्ग व परीपह द्वारा दुःख पैदा करके नाश होने लगे तो साधु उस समय बड़ा हर्ष मानते है व उनके नाश होनेमे कुछ भी अपना विगाड नहीं करते । प्रयोजन यह है कि जब साधुओंको तीव्र असातावेदनी कर्मकी उदीरणासे घोर उपसर्ग पड जावे व घोर परीपह सहना पडे तो वे साधु उस समय अपने आत्मध्यानमे निश्चल रहकर उन आए हुए कर्मशत्रुओं को क्षय होने देते हैं । उस समय यदि साधु सकलेश भावधारी होजावे तो नवीन असाता कर्मको बाँध लेवे तब मानो उन्होंने शत्रुको नाश नहीं किया, उल्टा आप कर्मशत्रु के बन्धनमे फम गए । परन्तु सच्चे पुरुषार्थी साधु सुकटो के समय उत्तम क्षमाकी ढाल से अपने भावोंको पवित्र व आत्मरमी रखते है इससे उन कर्मों का बड़ी सुगमतासे क्षयकर डालते हैं । बहुवा उपसर्ग पडने पर साधुओंको तुरत केवलज्ञान होजाता है । अभिप्राय यह है कि साधुओंको कर्मोंका आक्रमण होनेपर उनको समनाभावसे नागकर डालना चाहिये-कभी भी आकुलित न होना चाहिए । उस वक्त यह ही वीरभाव धारना चाहिए कि जंसा कोई वीर योद्धा अपने मनमे रखता है । किसी शत्रुको विजय करनेके लिए उसको चढाई करके जाना था । कारणवश वह शत्रु यदि स्वयं चढ करके आगया तब वह वीर-योद्धा अपनी अकाट्य सेना द्वारा उस शत्रुका व उसके दलका नाश करनेमे कोई कमी नहीं करता किन्तु विना अधिक परिश्रमके बड़ी सुगमतासे उस शत्रुका नाश कर देता है ।

तात्पर्य यह है कि मुमुक्षु जीवको उचित है कि सदा ही कर्म जन्त्रश्रोको जीतनेकी ताकमे रहे, उनके वशमे आप न पड़े ।

वास्तवमे कषाय वैरीके नाशक ही साधु सच्चे गुरु हैं ।

स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नसदोहमे कहते हैं—

न रागिण क्वचन न रोषदूषिता, न मोहिनो भवभयभेदनोद्यता
गृहीतसन्मननचरित्रदृष्टयो, भवन्तु मे मनसि मुदे तपोघना । ६५४

भावार्थ—जो न कभी रागी होते हैं न क्रोधसे दूषित होते हैं न मोही हैं तथा जो ससारके भयको भेदनेके लिए उद्यमी हैं व जिन्होंने सम्यग्दर्शन, ज्ञानचारित्रको धारण कर लिया है ऐसे तपस्वी मेरे मनमे आनन्दके हेतु होवे ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द । ॐ ।

भववर्द्धन सव कर्म निर्जर करन जो शीघ्र मनसा घरे ।

जो आपीसे आगया उदयमे विन श्रम यती क्षय करे ॥

विजयी वीर विचारता कि जाकर निजशत्रु मर्दन करे ॥

सो आपीसे आगया स्वघरमे बुध तुर्त ही क्षय करे ॥६१॥

ज्स्थानिका—आगे कहते हैं कि परिग्रहके त्याग वित्त मोक्ष
न लाभ नहीं हो सकता है—

मालिनी वृत्तम् ।

व्रजति भृशमधस्ताद् गृह्यमाणेऽर्थजाते ।

गतभरमुपरिष्ठात्तत्र सत्यज्यमाने ॥

हतकहृदय तद्वद्येन यद्वत्तुलाग्र ।

जहिहि दुरितहेतु तेन सग त्रिधापि ॥६२॥

अन्वयार्थ—(हतकहृदय) हे शून्य हृदय । (येन) क्योंकि (यद्वत्) जैसे (तुलाय) तराजूका पलड़ा (तद्वत्) तैसे (भृशम्) बहुत अधिक (अर्थजाते गृह्यमाणे) पदार्थोंको ग्रहण करते हुए यह जीव (अघस्तात् व्रजति) नीचेको अर्थात् नर्कनिगोद आदि गति को चला जाता है (तत्र सत्यज्यमाने) और जहां पदार्थोंको त्याग दिया जाता है तब (गतभरम्) भारसे हलका होकर (उपरिष्ठात्) ऊपरको अर्थात् स्वर्ग या मोक्षको चला जाता है (तेन) इसलिये (दुरितहेतु) पापबन्धका कारण (सग) परिग्रह को (त्रिधा अपि) मन, वचन, काय तीनोंसे (जहिहि) त्याग दे ।

भावार्थ—यहाँपर आचार्यने बताया है कि परिग्रहका भार इस जीवको नीचे गतिकी तरफ लेजानेवाला है तथा परिग्रहके भारका त्याग ऊँचीगतिको ले जानेवाला है और इसपर तराजूका दृष्टांत दिया है । जैसे तराजूके पलड़ेपर जितना अधिक बोझा लादेंगे वह अधिक नीचेको जायगा और जितना बोझा उसमेसे निकाल लेंगे उतना ही वह पलड़ा ऊँचा होता जायगा वैसे ही जितनी अधिक मूर्छा होगी उतना ही इस जीवका पतन होगा व जितनी मूर्छा कम होगी उतनी ही इस जीवकी उन्नति होगी । तत्त्वार्थसूत्रमे कहा है--“बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः ।” बहुत आरम्भ व बहुत परिग्रह नरक आयु बन्धका कारण है । “अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्य” थोड़ा आरम्भ तथा थोड़ा परिग्रह मनुष्यायुके आस्रवका कारण है । जो परिग्रहका प्रमाण कर के श्रावकव्रत पालते हैं वे नियमसे देवगति जाते हैं, जो परिग्रहको त्यागकर ममताको हटा लेते हैं व तप करते हैं उनके यदि कषायभाव या रागभाव बिलकुल न मिटा तब तो वे साधु स्वर्गमे १६ स्वर्ग तक व नौ श्रेवेयकोमे या नव अनुदिशमे व पाच अनु

स्तरमे चले जाते हैं । जितना १ मूर्छारूप रागभाव या परिग्रह कम होता जाता है उतने २ ही ऊँचे जाने लायक पुण्यकर्म बाँध कर ऊँचे ३ विमानमे देव, इन्द्र या अहमिन्द्र पैदा होते हैं । जिन साधुओंके रागभाव विलकुल नष्ट हो जाता है वे उसी जन्मसे अरहन्त परमात्मा होकर फिर सिद्ध परमात्मा होकर तीन लोक के ऊपर सिद्धक्षेत्रमे विराजमान होजाते हैं । सबसे अधिक मूर्छावान परिग्रही सबसे अतिम सातवे नर्कमे जाता है जब कि परिग्रहका पूर्ण त्यागी, पूर्ण वीतरागी सीधा मुक्तिमे चला जाता है, ऐसा जानकर आचार्य कहते हैं कि — हे आत्मन् ! यदि तू सर्वोच्च पदको प्राप्त करना चाहता है और ससारकी आकुलताओंसे वचकर नित्य आत्मीक आनन्दका स्वाद लेना चाहता है तो सबसे ममता छोड़कर एक निज शुभ स्वरूपका प्रेमी बन और उसीके मनोहर आत्म उपवनमे रमण कर, वृथा क्यों जगतके ममत्वमे अपनेको दीन हीन बना रहा है ।

स्वामीअमितगतिने सुभाषितरत्नसदोहमे कहा है कि लोभकी आग आत्मीक गुणोंकी घातक है—

लब्धेन्धनज्वलनवत्क्षणतोऽतिवृद्धि ।

लाभेन लोभदहन समुपैति जन्तो ॥

विद्यागमव्रततप शमसयमादी—

न्भस्मीकरोति यमिना स पुन प्रवृद्ध ॥६४॥

भावार्थ—जैसे अग्निमे ईंधन डालनेसे आग क्षणभरमे बढ़ती जाती है वैसे ही लोभकी आग प्राणीके भीतर लोभके होनेसे बढ़ जाती

है । वह बढी हुई लोभकी आग सयमी साधुओंके विद्याके लाभ-
को, व्रतको, तपको, शांत भावको तथा सयमादिको भस्म कर
देती है ।

मूलश्लोकानुसार शाङ्खलविक्रीडित छन्द ।

पलडा भारी जात है अधोको विन भार ऊपर रहे ।
जो कोई बहु सङ्ग भार रखता सो नीचगति ही लहे ॥
तज परिग्रह जजाल होय निस्पृह सो ऊर्द्ध गति जात है ।
मन वच काय सम्हार सङ्ग तजदे अध बध जो लात है ॥६२॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि तपको पालते हुए उसे शुद्ध
रखना चाहिए, मलीन न करना चाहिए ।

सद्यो हन्ति दुरतससृतिकर यत्पूर्वक पातकम् ।
शुद्ध्यर्थ विमल विधाय मलिन तत्सेवते यस्तप ।
शुद्धि याति कदाचनापि गतधीर्नासाववद्यार्जकम् ।
एकीकृत्य जल मलाचिततनु स्नात कुत शुध्यति ॥६३॥

अन्वयार्थ—(यत्) जो (विमल तप) निर्मल तप (दुरन्त-
ससृतिकर) दुःखमयी ससारको बढानेवाले (पूर्वकम्) पूर्वमे
किये हुए (पातक) पापको (सद्य) शीघ्रही (हन्ति) नाश कर
सकता है (तत) उस तपको (मलिन) मलीन व (अवद्यार्जकम्)
पापको बाधनेवाला ऐसा (विधाय) करके (य) जो कोई
(शुद्ध्यर्थ) कमो के मैलसे शुद्ध होनेके लिए (सेवते) सेवन
करता है (असौ) वह (गतधी) निर्वुद्धि (कदाचनापि) कभी
भी (न शुद्धि याति) नहीं शुद्ध हो सकता है (मलाचिततनु)
मलसे जिसका शरीर भरा हुआ है ऐसा पुरुष (जल एकीकृत्य)
जलको मैलसे मिलाकर (स्नात) स्नान करते हुए (कुत)
किस तरह (शुध्यति) मलरहित शुद्ध हो सकता है ?

भावार्थ—यहापर आचार्य दिखलाते हैं कि शुद्ध वीतरागभावमई निर्मल तपसे ही कर्मोंकी निर्जरा होसकती है। जो कोई तप तो करे परन्तु तपको भी अभिमान सहित करे व आगामी भोगोंकी इच्छारूप निदान सहित करे व इस श्रद्धानको न पा कर करे कि शुभ भावसे वध होता है तथा शुद्ध भावसे निर्जरा होती है और शुभ भावसे ही मोक्ष मानले तो ऐसा तप उल्टा कर्मोंको बाँधनेवाला है। यह तप मलीन है, शुभ या अशुभ भाव सहित है, ऐसा तप मिथ्यात्वमहित है। यदि घोर कष्ट मत्कर व महीनो उपवाम करके ऐसे मिथ्या तपको बहुत वर्षोंतक सावन करे तोभी इस तपसे वध ही होगा, आत्मा अधिक मैला होगा। जिस हेतुसे तप किया था कि मैं शुद्ध होजाऊ वह हेतु कभी भी पूरा नहीं होगा। परन्तु जो सम्यग्दर्शन सहित वीतरागभावो को बढाता हुआ तप करेगा और शुद्धोपयोगमे रमण करेगा उसके अवश्य पिछले कर्मोंकी बहुत निर्जरा होगी और नवीन कर्मोंका बहुत सवर होगा। इसलिए शुद्धोपयोग भाव ही आत्मा को शुद्ध करनेवाला है। यह विश्वास दृढ रखके इस भावको जगानेके ही लिये तप करना योग्य है, जो आदमी मैलसे बिलकुल मैला हो रहा है उसके मैल धोनेके लिये शुद्ध साफ पानी चाहिये। यदि कोई मैलसे मिले हुये पानीसे नहावे तो उसका मैल कभी भी शरीरसे उतरेगा नहीं—और चढता रहेगा। शुद्ध पानीसे ही मसल मसलकर नहानेसे शरीर शुद्ध होगा, इसी तरह शुद्ध ध्यानमई तपके अभ्याससे ही मलीन आत्मा शुद्ध होगा।

स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नसदोहमे निर्मल तप साधकों की प्रशंसा करते हैं—

जीवाजीवादितत्त्वप्रकटनपटवो ध्वस्तकन्दर्पदर्पा ।

निर्धूतक्रोधयोधा मुदि मदितमदा हृद्यविद्यानवद्या ॥

ये तप्पन्तेऽनपेक्ष जिनगदिततपो मुक्तये मुक्कनसगा—

स्ते मुक्तिं मुक्तबाधाममितगतिगुणा साधवो नो दिशन्तु
॥६०६॥

भावार्थ—जो साधु जीव अजीव आदि तत्त्वोंके जाननेमें चतुर हैं, जिन्होंने कामदेवके भेदको विध्वन कर डाला है, क्रोध रूपी योधाको क्षय कर दिया है, आठो मदोंको चूर्ण कर दिया है, अज्ञान दूर करके दोषरहित है, ऐसे जो साधु सर्व परिग्रह रहित होकर बिना किसी बाधाके मात्र मुक्तिके लिए आनन्द मनसे जिनेन्द्र भगवानका कहा हुआ तप तपते हैं वे अमर्याद ज्ञानगुणके धारी साधु हमको बाधारहित मुक्ति देवें । वास्तवमें कषायरहित ही तप सच्चा तप है ऐसे ही तपस्वी स्वयं मुक्त होते हैं और दूसरोंको भवसागरसे तारते हैं ।

मूलश्लोकानुसार शार्ङ्गलविक्रीडित छंद । ५३

दुखमय भवकर पूर्व पाप सचय जो शीघ्र मर्दन करे ।

ऐसे निर्मल शुद्ध हेतु तपको मन मैल धरकर करे ॥

सो निर्वुद्धि कुकर्म अर्जन करे नहि कर्मसे शुद्ध हो ।

मलतनधारी नर मलीन जलसे न्हाकर नहीं शुद्ध हो । ६३ ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं भेदज्ञान द्वारा प्राप्त शुद्ध ध्यान से ही कर्मोंका नाश होता है—

लब्ध्वा दुर्लभभेदयो सपदि ये देहात्मनोरतरम् ।

दग्ध्वा ध्वानहुताशनेन मुनय शुद्धेन कर्मधनम् ॥

लोकालोकविलोकिलोकनयना भूत्वा द्विलोकार्चिता ।

पथान कथयति सिद्धिवसतेस्ते सतु न. सिद्धये ॥६४॥

अन्वयार्थ—(ये) जो (मुनय) मुनि (दुर्लभभेदयो देहात्मनो) कठिनतासे भिन्न २ किये जाने योग्य गरीर और आत्माके (अ तरम्) भेदको (सपदि लब्ध्वा) गीत्र पाकरके तथा (शुद्धेन) शुद्ध वीतरागात्माई (ध्यानदृताग्नेन) आत्मध्यानकी अग्निसे (कर्मधनम्) कर्मोंके ईंधनको (दग्ध्वा) जला करके (लोकालोक विलोकिलोकनयना) लोक और अलोकको देखनेवाले केवलज्ञान नेत्रके धारी होजाते हैं तथा (द्विलोकार्चिता) इस लोकके चक्र वर्ती आदि मानव व परलोकके इन्द्रादिदेव आदिके द्वारा पूजे जाने हैं (भूत्वा) ऐसे महान परमात्मा श्ररहत होकर (सिद्धि-वन्ते) मोक्षरूपी वसतीके (पथान) मार्गको (कथयति) बघाते हैं (ते) वे (न) हमलोगोको (सिद्धये) सिद्धिके लिये (सतु) होवें ।

भाषार्थ—यहापर आचार्यने बताया है कि भेदविज्ञानकी सबसे पहले प्राप्ति करनी उचित है । आत्मा और शरीरादि कर्म ये दोनो दूध पानीकी तरह मिले हुए हैं । और इनका मवष भी अनादिकालसे प्रवाहरूप चला जाता है । कर्माण व तेजस शरीरोसे तो यह जीव कोई क्षण भी अलग नहीं होता है । कर्मों के उदयके निमित्तसे ही अज्ञान और रागद्वेषादि भाव होते हैं, जो जिनवाणीके भले प्रकार अभ्यासके बलसे अपने आत्माको विलकुल शुद्ध परमात्माके समान जाने और सर्व रागादि भावों को व परद्रव्योंको अपने आत्मासे भिन्न जाने तथा इस ज्ञानको बारबार मनन कर पक्का ज्ञान प्राप्त करले तब उसकी बुद्धिसे परम राग हटता है और अपने आत्मस्वरूपमें रमणताकी शक्ति

पैदा होती है, तब इसके ध्यानका अभ्यास होता है । जितना आत्मध्यानका बीतरागतात्पर्य अभ्यास बढ़ता जाता है उतना उतना कर्मका मेल कटता जाता है । आत्मध्यानके ही अभ्यास से धर्मध्यानकी पूर्णता व शुद्धध्यानकी जागृति महान मुनियोंके जो उनी शरीरमें मोक्ष जानेवाले हैं होती है । इसी शुद्धध्यान में घातियाकर्मोंको नाशकर वे केवलज्ञानी अर्हत् परमात्मा हो जाते हैं तब उनको सर्व द्रव्य अपने गुण व अनन्त पर्याय सहित बिना किसी प्रपञ्चके एक ही कालमें भक्षण जाते हैं । उस समय उनको सब ही देव, मानव, साधु, मत नमस्कार करते व पूजन करते व उनका धर्मोपदेश पानकर तृप्त होते हैं । वे उस समय इसी रत्नत्रयमें मोक्षमार्गको बताते हैं जिसपर चलकर वे स्वयं परमात्मा सर्वज्ञ हुए हैं । आचार्य भावना भाते हैं कि हम भी ऐसे अर्हत्नोंके वचनोपर श्रद्धा लाकर व उनहीकी तरह आत्मध्यानका अभ्यास कर शुद्ध हो जायें और मोक्षके अनुपम आनन्द को प्राप्त कर लें । प्रयोजन यह है कि बिना किसी इच्छाके व मानरहित होकर जो शुद्ध आत्मध्यान करते हैं वे ही परमसुखी होते हैं । मनीन ध्यानसे कभी शुद्धि नहीं होसकती है ।

श्री पद्मनदि मुनि परमार्थविणतिमे कहते हैं—

यो जानाति स एव पश्यति सदा चिद्रूपतां न त्यजेत् ।

सोह नापरमस्ति किञ्चिदपि मे तत्त्व तदेतत्परम् ॥

यच्च न्यत्तदशेषकर्मजनित क्रोधादिकार्यादि वा ।

श्रुत्वा शास्त्रशतानि सप्रति मनस्येतच्छत वर्तते ॥५॥

भावार्थ—जो जाननेवाला है वही देखनेवाला है, वह मदा ही अपने चैतन्य स्वभावको नहीं त्यागता है । और वही मैं हूँ कोई दूसरा नहीं है । मेरे जीव तत्त्वको छोड़कर दूसरा कोई भी

तत्व मेरा कभी भी नहीं है । मेरे आत्मस्वरूपके निवाय जो क्रोध आदि कार्य हैं वे नव कर्मोंके द्वारा पैदा हुए हैं । नैकडो शास्त्रों को मुनकर मेरे मनमें यही तत्व विद्यमान है ।

मूलश्लोकानुसार शार्ङ्गनविकीर्तित छन्द ।

जो दुर्लभ इस आत्म देह अंतर लहि गीघ्र जानी भये ।
वे मुनि निर्मल ध्यान अग्नि सेती अधकाष्ट बालत भये ॥
केवल नेत्र प्रकाश सर्व लखके द्वैलोक पूजित भये ।

गिवभारग उद्योतकार सिद्धी हम होय भावत भये ॥६४॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि मुनीश्वरोका चारित्र ही आश्चर्यकारी है जो कर्मोंको नाश कर देता है—

येषां ज्ञानकृगानुज्ज्वलतर सम्भृत्ववातेरितो ।

विस्पष्टीकृतसर्वतत्त्वसमितिर्दग्धे विपापैषसि ॥

दत्तोत्तप्तिमनस्तमस्ततिहृतेदेदीप्यते सर्वदा ।

नाश्चर्यं रचयति चित्रचरिताञ्चारित्रिणः कस्य ते ॥६५॥

अन्वयार्थ—(येषां) जिनकी (ज्ञानकृगानु) सम्यग्ज्ञानरूपी अग्नि (उज्ज्वलतर) अपने प्रकाशमें बड़ी हुई (सम्यक्त्ववातेरित) सम्यग्दर्शनरूपी हवासे घोंकी हुई (विपापैषसि दग्धे) कर्मरूपी ईर्ष्यको जला देनेपर (दत्तोत्तप्तिमनस्तमस्ततिहृते) व मनको आकुलित करनेवाले सर्व रागादिक अन्वकारको दूर कर देनेपर (विस्पष्टीकृतसर्वतत्त्वसमिति) सर्व पदार्थोंके व तत्वोंके समूह को एक ही जाल स्पष्ट प्रकाश करती हुई अर्थात् केवलज्ञान रूप होती हुई (सर्वदा) सदा ही (देदीप्यते) जलती रहती है (ति चित्रचरिता) ऐसे विचित्र आचरणके (चारित्रिण) आचरण करनेवाले साधुगण (कस्य) कि सके भीतर (आश्चर्यं) आश्चर्य

अस्माक पुनरेकताश्चयणतो व्यक्तीभवच्चिद्गुण-

स्फारीभूतमतिप्रवधमहसामात्मैव तत्त्व परम् ॥१३॥

भावार्थ--जब हम व्यवहार मार्गमें चलते हैं तब हम श्री जिनेन्द्रदेव, उनकी प्रतिमा, जिन गुरु व साधुजन तथा शास्त्रादि सबकी भक्ति करते हैं परन्तु हम जब निश्चय मार्गमें जाते हैं तब प्रगट चैतन्यगुणसे झलकती हुई भेदविज्ञानकी ज्योति जल जाती है उस समय हम एकभावमें लय होजाते हैं तब हमको उत्कृष्ट तत्त्व एक आत्मा ही अनुभवमें आता है । अर्थात् जहाँ शुद्ध आत्माके सिवाय अन्य कुछ अनुभवमें न आवे वही निर्मल आत्म व्यान है ।

मूलश्लोकानुसार शार्ङ्गलविक्रीडित छन्द ।

जिनके भीतर ज्ञान अग्नि बढती सम्यक्तकी पवनसे ।

उड़वन कर्म जलाय दोष मन सब कर दूर निज रमनसे ॥

उनके केवलज्ञान रूप होकर नित आप जलती रहे ।

तिन मुनि पालनहार आत्मचर्या आश्चर्य करती रहे ॥६५॥

उत्थानिका--आगे कहते हैं कि जबतक किंचित् भी स्नेहका लगाव रहेगा तबतक कर्मोंका नाश न होगा । इसनिये ध्यानी को वीतरागी होना चाहिये—

यावच्चेतसि बाह्यवस्तुविषय स्नेह स्थिरो वर्तते ।

तावन्तश्च्यति दुःखदानकुशल कर्मप्रपञ्च कथम् ॥

आद्रत्वे वमुधातलस्य मजटा शुष्यति किं पादपा ।

भृज्जत्तापनिपातरोधनपरा शाखोपशाखान्विता ॥६६॥

अन्वयार्थ--(यावत्) जबतक (चेतसि) चित्तमें (बाह्यवस्तु-विषय) बाहरी पदार्थ सम्बन्धी (स्नेह) गग (म्यिग) विगमने

(वर्तते) पाया जाता है (तावत्) तबतक (दुःखदानकुशल) दुःख देनेमें कुशल ऐसा जो (कर्मप्रपञ्च) कर्मोंका जाल सो (कथ) किस तरह (नश्यति) नाश हो सकता है ? (बमुघातलस्य) जमीनके तलेके (आद्रत्वे) गीलेपनेके होते हुए (भृञ्जत्तापनिरोधनपरा) अत्यन्त सूर्यके आतापको रोकनेवाले (शाखोपशाखान्विता) शाखा तथा उपशाखासे पूर्ण (सजटा) तथा जटावाले (पादपा) वृक्ष (किशुष्यति) कैसे सूख सकते हैं ? अर्थात् नहीं सूख सकते हैं ।

भावार्थ—कर्मरूपी वृक्ष अनेक दुःखरूपी काँटोंसे भरा हुआ है इसकी पुष्टि रागरूपी जलसे होती रहती है । जहातक राग का जल सिंचन होता रहता है वहाँतक यह कर्मरूपी वृक्ष बढ़ता जाता है । यदि कोई चाहे कि इस कर्मरूपी वृक्षकी बाढ़ न हो किन्तु यह सूखकर गिर पड़े तो उपाय यही है कि इसमें रागरूपी जलका सिंचन बन्द किया जावे तब यह शीघ्रही गिर जावेगा । एक वनमें अनेक वृक्षोंके समूह हैं जिनकी बड़ी २ शाखाएँ हैं व जिनपर जटाएँ हैं ये वृक्ष बराबर बढ़ते रहते हैं, जबतक इनकी जड़ोंमें जमीनकी तरी मिलती रहती है । जब जमीनकी तरीका पोषण नहीं मिलता है तब वे बड़े २ वृक्ष भी सूखकर गिर जाते हैं ।

वास्तवमें कर्मोंके नाशका उपाय वीतराग विज्ञानमई जिनधर्म है । अविदित सम्यग्दृष्टीको इस जिनधर्मका लाभ हो जाता है तब उसके कर्मवृक्षकी जड़ बिलकुल ढीली पड़ जाती है, अनतानुबन्धी कषायका उदय नहीं रहता है । येही कषाय कर्मकी जड़को मजबूत करनेवाले हैं । मात्र अप्रत्याख्यानावरण प्रत्येख्यानावरण व सञ्चलन कषायका उदय सम्बन्धी राग है सो कर्म

मूल श्लोकानुसार शादूलविक्रीडित छन्द । ॐ

जबतक मनमे बाह्यवस्तु इच्छा थिररूप वर्तन करे ।
तबतक दुखकर कर्म जाल कैसे यह जीव चूरन करे ॥
पृथ्वीतलमे जलपना जु जबतक नहि वृक्ष हैं सूखते ।
सूरज ताप निरोध कर सुशाखा उपशाखमे लू बते ॥६६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो विषयभोगोंके लिये तपको छोड़ देते हैं वे निन्दा के योग्य है—

चक्री चक्रमपाकरोति तपसे यत्तन्न चित्र सताम् ।

मूरीणां यदनश्वरीमनुपमा दत्ते तप सपदम् ॥

तच्चित्र परम यदत्र विषय गृह्णाति हित्वा तपो ।

दत्तोऽसौ यदनेकदुखमवरे भीमे भवाम्भोनिधौ ॥६७॥

अन्वयार्थ—(यत्) जो (चक्री) चक्रवर्ती (तपसे) उस तपके लिए (यत्) जो (तप) तप (सूरीणा) साधुओंको (अनश्वरी) अविनाशी (अनुपमा) और उपमा रहित (सपदम्) मोक्षलक्ष्मी को (दत्ते) देता है (चक्र) चक्रवर्तीके राज्यको (अपाकरोति) छोड़ देते हैं (तत्) सो (सताम्) सज्जनोके लिए (चित्र) आश्चर्यकारी (न) नहीं है । (यत्) जो (अत्र) इस ससारमे (असौ) कोई साधु (तप) तपको (हित्वा) छोड़कर (विषय) उस इन्द्रियके विषयभोगको (गृह्णाति) ग्रहण करता है (यत्) जो विषयभोग (अवरे भीमे भवाम्भोनिधौ) इस महान भयानक ससारसमुद्रमे (अनेकदुःखम्) अनेक दुःखोंको (दत्ते) देने वाला है (तत्) यह बात (परम चित्र) बहुत ही आश्चर्यकारी है ।

भावार्थ—यहापर आचार्यने बताया है कि बुद्धिमान प्राणीको

उच्च और उत्तम तथा नित्य पदार्थोंके लिए नीच व जघन्य व अनित्य पदार्थोंको अवश्य त्याग देना चाहिए। चक्रवर्ती राज्य करते हैं विषय भोगते हैं परन्तु उनको विषयभोगोंसे कभी तृप्ति नहीं होती है। विषयभोग मुख ही ऐसा है कि जो तृष्णाको शान्त करनेके स्थानमें और अधिक बढ़ा देता है। इसलिये वे चक्रवर्ती अपने शास्त्रज्ञानमें इस बातको भले प्रकार निश्चय करते हैं कि अविनाशी व अनुपम मुख अपने आत्माहीके पाम है और वह मुख आत्मध्यानमें ही हासिल हो सकता है, निराकुलतामें उस आत्मध्यानको माधु महात्माही कर सकते हैं। इस अनुपम मोक्ष-मुखके लिए तीर्थकरादि बड़े २ राजा राज्यपाट छोड़कर माधु होगए और माधु होकर तप माध मोक्षको पहुँच गये। ऐसा जान चक्रवर्ती भी चक्रादि सम्पदा को छोड़कर तप धारण करनेते हैं। आचार्य कहते हैं कि हममें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है क्योंकि जो कोई वह काम करे जिसे सब बुद्धिमान लोग करते आ रहे हैं तथा जो परमोत्तम फलका कारण है तो हममें मज्जनियोंको कोई अचम्भा नहीं दिखता है, यह तो हमने अपना कर्तव्य पालन किया। परन्तु आश्चर्य तो इस बातमें है कि जो कोई उत्तम तप करनेके लिए माधुपदकी श्रियाओं का धारण करे और फिर उस माधुपदको क्षणभंगुर अतृप्तिरागी विषयभोगोंके लिए छोड़े यह बड़े आश्चर्यकी बात है। यद्यपि जिन गन्त मिल रहे हो वह गन्त छोड़कर काचके टुकड़ों का

स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नसदोहमे कहते हैं—
अपारससारसमुद्रतारक न तन्वते ये विषयाकुलास्तप ।
विहाय ते हस्तगतामृत स्फुट पिबन्ति मूढा सुखलिप्सया विप ॥
८६८॥

भावार्थ- जो इन्द्रियोके विषयोके पीछे आकुल व्याकुल रहते हैं वे इस अपार ससार समुद्रसे पार उतारनेवाले तपको साधन नहीं करते हैं वे मूर्ख मानो हाथमे आए हुए अमृतको छोड़कर सुखकी इच्छासे विषको पीते हैं ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छंद । १७

चक्री तपके काज चक्र छोड़े आश्चर्य कुछ है नहीं ।

अनुपम सपत् नित्य तप जु देवे साधुजनोको सही ॥

जो तप तजके विषय भोग करते आश्चर्य भारी रहा ।

इन भोगोसे दु ख घोर सहते भवदधि भयानक महा ॥ ८६८ ॥ १८

उत्थानिका—आगे आचार्य कहते हैं कि आत्माके सिवाय सर्व बाहरी पदार्थ त्यागने योग्य है—

शिवरिणी छन्द

रामा पापाविरामास्तनयपरिजना निर्मिता बहूनर्था ।

गात्र व्याध्यादिपात्र जितपवनजवा मूढ लक्ष्मीरशेषा ॥

कि रे दृष्ट त्वयात्मन् भवगहनवने आम्यता सौख्यहेतु—
येन त्व स्वार्थनिष्ठो भवसि न सतत बाह्यमत्यस्य सर्व । ८६८

अन्वयार्थ—(मूढ)रे मूर्ख! (रामा)स्त्रियें (पापाविरामा) पापोकी खान हैं अर्थात् पापोको उत्पन्न करानेवाली हैं (तनय-परिजना) पुत्र व अन्य परिवार (बहु अनर्था निर्मिता) अनेक अनर्थोंके कारण हैं (गात्र) यह शरीर (व्याध्यादिपात्र) रोग आदि कष्टोका ठिकाना है (अशेषा लक्ष्मी) सम्पूर्ण लक्ष्मी

(जितपवनजवा) पवनके वेगसे भी अधिक चंचल है (रे आत्मन्) है आत्मन् (त्वया) तूने (भवगहनवने आभ्यता) इन मंमारके मगानक बनने भ्रमग करते हुए (नौद्वयेतु) मुझका कारण (कि दृष्ट) क्या देखा है ? (येन) जिस कारणसे (त्व) तू (नर्व बाह्यं) नर्व बाहरी पदार्थको (अत्यस्य) भले प्रकार त्याग करके (सतत) सदा (स्वार्थनिष्ठ) अपने आत्माके लीन (न भवसि) नहीं होता है ।

भावाय—आचार्यने दिखलाया है कि यह मोही जीव जिन जिन पञ्चान्गिक पदार्थोंको अपना माना करता है वे सब पदार्थ इन आत्माके मन्त्रे हितने बाधक हैं । आत्माका यथार्थहित स्वान्नानुभवकी प्राप्ति करके आत्मानन्दका विनाश करना है और धीरे २ कर्मबन्धनोसे मुक्त होकर परमानन्द पाना है । इन वैराग्यमर्द कार्योंमें जितने भी रागके कारण हैं वे सब बाधक हैं । मित्रोंका सम्बन्ध वान्तवने गृहजंजालका बीज है, मोहको पैदा करनेवाला है । पुत्र पुत्रियोंकी मत्ततिका व उनके साथ अनेक आरम्भ परिश्रमकी वृद्धिका कारण है अतएव अनेक हिनादि पापोंके निम्न करानेका निमित्त है । पुत्र व परिवार सब मोह के जाल हैं, उनके रागने फला हुआ प्राणी आत्महितसे दूर हो जाता है । उनके निमित्तने बहुतसे न करनेयोग्य कामोंको मोही जाव कर डालता है । शरीरका सम्बन्ध भी दुःखहीका हेतु है । भुष्टानृषा तो इसके निम्नके रोग हैं । ज्वर, खापी, स्त्रान, पीडा फुली आदि अनेक रोग और इसके साथ लगे हुए हैं । जिन लक्ष्मियोंको पाकरके ये प्राणी मतोष मानते हैं उनके रहनेका बहुत कम भरोसा है । पुण्यके अग्र होने ही राज्यका भी नाश हो जाता है । अण मात्र में बनवान प्राणी निर्धन होजाता है ।

ऐसी दशामे कौनसा ऐसा पदार्थ इस जगत्मे है जो प्राणीको सुखका कारण हो ? वास्तवमे क्षणभंगुर चेतन व अचेतन पदार्थों के साथ रहनेका जब भरोसा नहीं है तब इनके निमित्तसे सुखी होना मानना मात्र भ्रम है । इस ससारके भयानक वनमे जिस जिस शरीरका व बाहरी पदार्थका आश्रय लिया जावे वे सब नाशवन्त प्रगट होते हैं तब उनसे स्थाई सुख कैसे होसक्ता है ? इसलिये आचार्य शिक्षा देते हैं कि हे आत्मन् ! तू अपनी भूलको छोड़ और अपना मोह सर्व ही बाहरी पदार्थोंसे हटा । मात्र एक अपने ही आत्माके शुद्ध स्वरूपमे लीन हो जा, इसीसे तेरा भला होगा ।

अमितगति महाराज सुभाषितरत्नसदोहमे कहते हैं—

श्रियोपाया घ्रात स्तृणजलचर जीवितमिद ।

मनश्चित्र स्त्रीणां भुजगकुटिल कामजसुखम् ॥

क्षणध्वसी काय प्रकृतितरले यौवनघने ।

इति ज्ञात्वा सन्त स्थिरतर्गधिय श्रेयसि रता ॥३३२॥

भावार्थ—राज्यपाटादि लक्ष्मी सब नाशवत हैं, यह जीवन घासपर पड़े हुए ओसकी वृन्दके समान चंचल है, स्त्रियोंके मन की गति बड़ी विचित्र है । कामभोगका सुख सापकी चालके समान बड़ा टेढ़ा व सदा एकसा रहनेवाला नहीं है । यह शरीर क्षणभरमे नाशवन्त है तथा युवानी व धन स्वभावसे ही चंचल हैं ऐसा जानकर अति स्थिर बुद्धिके धारी सत पुरुष इन पदार्थमि रति न करके अपने आत्मकल्याणमे लग जाते हैं ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द । ३४

महिला सग निवास पापकारी सुत वधु अपार्पित कर ।

है यह तन रोगादि कष्टकारी धन सर्व थिरता विगर ॥

रे मूरख भववन महान भ्रमते क्या सौख्य कारण लखा ।

जिनसे तू सब बाह्यवस्तु तजके निजस्वार्थमे नहीं बसा ॥२८॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि मात्र ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त नहीं होनी रत्नत्रयकी जरूरत है—

सम्यक्त्वज्ञानवृत्तत्रयसनधमृते ज्ञानमात्रेण सूढा ।

लंघित्वा जन्नदुर्ग निरुपमितमुखं ये यियासति सिद्धि ॥

ते गिश्चीषन्ति नूनं निजपुरमुर्ध्वं बाहुयुग्मेन तीर्त्वा ।

कल्पांतोद्भूतवातक्षुभितजलचरासारकीर्णान्तरालम् ॥२९॥

अन्वयार्थ—(ये नूढा) जो मूर्ख पुरुष (अनघ) निर्दोष (सम्यक्त्वज्ञानवृत्तत्रयम्) नन्यगर्गन सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य इन तीन रत्नोंके (ऋते) बिना (ज्ञानमात्रेण) अकेले एक ज्ञानसे (जन्मदुर्ग) नमारके किलेको (लंघित्वा) लाँघकर (निरुपमितमुखं) निरुपमितमुखानिद्धि) अनुपम मुखको रखनेवाली निद्धिको (यियासति) पाना चाहते हैं (ते) वे (नून) मानो (बाहुयुग्मेन) अपनी दोनों भुजाओंसे (कल्पांतोद्भूतवातक्षुभितजलचरासारकीर्णान्तरालम् उर्ध्वं) कल्पानकालकी पवनसे उड़त तथा जलचरोसे भरे हुए समुद्रको (तीर्त्वा) तरकरके (निजपुरम्) अपने स्थानको (गिश्चीषन्ति) जाना चाहते हैं ।

भावार्थ—यहाँ आचार्यने बिल्लाया है कि मोक्षका उपाय रत्नत्रयकी एकता है । मार्गको जान लेने मात्रसे ही ज्ञान निद्धि नहीं होनती है । जो ऐसा मानते हैं कि हमने आत्माको पहचान लिया है अब हमें कुछ भी चारित्र्य पालनेकी आवश्यकता नहीं है, हम चाहे पाप करें चाहे पुण्य करें हमें बच नहीं होगा, वे ऐसे ही मूर्ख हैं जैसे वे लोगनूत हैं जो यह चाहें कि हम अपनीनुजा-

भावार्थ—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान तथा तप व इन्द्रियदमन सहित जो जीव चारित्र्यको पालनेवाले हैं वे सर्व ही सफलताको 'पालते हैं क्योंकि चारित्र्यके बिना उन सबका होना व्यर्थ है ऐसा जान कर सत पुरुष चारित्र्यका यत्न करते हैं । चारित्र्य वही है जहाँ कषाय न हो । कषायकी वृद्धिसे चारित्र्यका नाश होजाता है । जब कषाय शांत होती है तब ही आत्माके पवित्र चारित्र्य होता है ।

जो मूर्ख इक ज्ञान मात्रसे ही भव दुर्ग लाँघन चहे । ६५

निर्मल दर्शनज्ञान वृत्त विनगहि निजमुख प्रकाशन चहे ॥

ते मानो युग बाहु सेहि तरकर निजथान जाना चहे ।

जो सागर कल्पांत वायु उद्धत जलचर महा भर रहे ॥६६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो साधु रत्नत्रय सहित तप करते हैं उनहीका जीतव्य सफल है ।

शार्दूलविक्रीडित ।

ये ज्ञात्वा भवमुक्तिकारणगण बुद्ध्या सदा बुद्ध्या ।

कृत्वा चेतसि मुक्तिकारणगण त्रेधा विमुच्यापरम् ॥

जन्मारण्यनिसूदनक्षमभर जैन तप कुर्वते ।

तेषा जन्म च जीवित च सफल पुण्यात्मना योगिनाँ । १००॥

अन्वयाय—(ये) जो मुनिगण (सदा) सदाही (बुद्ध्या बुद्ध्या) निर्मल बुद्धिके द्वारा (भवमुक्तिकारणगण) ससारके कारणोको और मोक्षके कारणोको (ज्ञात्वा) जान करके (त्रेधा) मन, वचन, काय तीनोंसे (अपर) इस जो ससारके कारण हैं उनको (विमुच्य) त्याग करके (चेतसि) अपने चित्त में (मुक्तिकारणगण) मोक्षके कारण रत्नत्रयको (कृत्वा) धार

करके (जन्मारण्यनिसूदनक्षमभर) ससाररूपी वनके नाश करने को समर्थ ऐसे (जैन तपः) जैनके तपको (कुर्वते) साधते है (तेषा पुण्यात्मना योगिनां) उन्ही पवित्रात्मा योगियोका (च) ही (जन्म) जन्म जन्म (च जीवित) और जीवन (सफल) सफल है ।

भावार्थ—यहा आचार्यने यथार्थ मोक्षपर चलनेवाले तपस्वी योगियोकी महिमा कही है, वास्तवमे यथार्थ बातयही है कि विना किसी माया, मिथ्या, या निदान शल्यके एक मुमुक्षुको अपनी बुद्धि निर्मल करके शास्त्रका अभ्यास और गुरुका सेवन तथा स्वानुभव पूर्ण युक्तिके बलसे यह भले प्रकार निश्चय कर लेना चाहिए कि मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान तथा मिथ्याचारित्र तो ससारके कारण है तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यग्चारित्र मुक्तिके कारण हैं । फिर उसे उचित है कि ससारके कारणोको मन, वचन, कायसे भले प्रकार छोड दे और सुविपूर्वक सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चारित्रको ग्रहण करे । निश्चयसे इन तीनोंकी एकतामे जो भाव पैदा होता है उसको स्वानुभव कहते हैं । इस स्वानुभवको करते हुए जो जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहे हुए बारह प्रकारके तपोको या मुख्यतासे धर्मध्यान तथा शुक्लध्यानको ध्याते हैं वे ही उनकर्मोंकी निर्जरा करनेको समर्थ हो सकते हैं जो कर्म इस जीवको ससारके भयानक वनमें भ्रमण करानेवाले हैं, ऐसे ही पवित्र महात्मा योगी इस भवसागरको पार करके सिद्धवासको शीघ्र पालेते है । ऐसे ही योगियोका जन्म भी सफल है तथा जीना भी सफल है । सच्चे धर्मकी नौका जिनको नही मिलती है वे भव समुद्रमे भटक भटककर अपना जीवन पूरा करते हैं । रत्नत्रयमई जहाजका मिलना वास्तवमे दुर्लभ है । जिनको मिल जावे उनको प्रमाद

छोड़कर इसीपर चढ़ करके शिव महलमे जा पहुँचना चाहिए ।

स्वामी अमितगति मुभाषितरत्नसदोहमे कहते हैं—

त्रिनिर्मल पार्वणचद्रकात यस्यास्ति चारित्रमसौ गुणज ।

मानी कुलीनो जगमोऽभिगम्य कृतार्थजन्मा महनीयबुद्धि ॥२३६॥

भावार्थ—जिस पुरुषके अत्यन्त निर्मल पूर्णमासीके चद्रमा के समान चारित्र होता है वही गुणवान है, वही माननीय है, वही कुलीन है, वही जगतमे वन्दनीय है, उसीका जन्म सफल है तथा वही महान बुद्धिका धारी है ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द । १८०

जो नितनिर्मल बुद्धिघार समझे ससार शिव हेतुको ।

छोड़ भवके हेतु तीन सेती चित राख शिव हेतुको ॥

साधे जैन तप जु नाशकर्त्ता ससार वन भर्मको ।

शुचि योगी जीतव्य जन्म अपना करते सफल धर्मको ॥१००॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि विषयसेवन विष खानेके समान हैं—

शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

यो नि श्रेयसशर्मदानकुशल सत्यज्य रत्नत्रयम् ।

भीम दुर्गमवेदनोदयकर भोग मिथ सेवते ॥

मन्ये प्राणविपर्ययादिजनक हालाहल वल्भते ।

सद्यो जन्मजरातकक्षयकर पीयूषमत्यस्य स ॥१०१॥

अन्वयार्थ—(य) जो कोई (नि श्रेयसशर्मदानकुशल) मोक्षके मुख देनेमे चतुर ऐसे (रत्नत्रयम्) रत्नत्रयको (सत्यज्य) छोड़ करके (भीम दुर्गमवेदनोदयकर) भयानक और अचिन्त्य वेदताको पैदा करनेवाले (भोग) भोगको (मिथ) एकाँतमे छिपके (सेवते)

सेवन करता है (मन्ये) मैं ऐसा मानता हूँ कि (स) वह (जन्म-जरांतकक्षयकर) जन्म जरा मरणको क्षय करने वाले (पीयूष) अमृतको (अत्यस्य) छोड़कर (सद्य) शीघ्र ही (प्राणविपर्यादि-जनक) प्राणोके घात करनेवाले (हालाहल) हालाहल किष्को (वल्भते) पीता है ।

भावार्थ—यहा आचार्यने बताया है कि सच्चा सुख आत्मा मे ही है और वह अपने आत्माके सच्चे स्वरूपके श्रद्धान्, ज्ञान, व चारित्र्यसे अर्थात् स्वात्मानुभवसे अनुभवमे आता है। इसी निश्चय रत्नत्रयके द्वारा मोक्षदशामे अनंत आत्मीक सुख प्राप्त होता है। इस सुखके सामने इन्द्रिय भोगोका सुख ऐसा ही है जैसे अमृत के सामने विष । जैसे अमृतके खानेसे क्लेश मिटता व पुष्टि आती है वैसे आत्मीक सुखके भोगसे जन्म, जरा, मरण के रोग मिट जाते हैं और यह जीव अविनाशी अवस्थामे बना रहता है। जैसे विष हालाहलके पीनेसे महाकण्ट होता है तथा प्राणोका वियोग होजाता है वैसे विषयभोगोके करनेसे पापकर्म का बन्ध होता है जिसके उदयसे नानाप्रकारके दुःख भविष्यमे प्राप्त होते हैं इसलिए यह शिक्षा दी जाती है कि इन्द्रिय विषय-भोगोकी लालसा छोड़कर एक आत्मीक सुखके लिए आत्मानु-भव करना जरूरी है ।

आत्मीक सुखके भोगमे वीतरागता रहती है जिससे कर्मों की निर्जरा होती है जबकि इन्द्रियभोगोमे अवश्य तीव्र रागभाव करना पड़ता है जिससे पापकर्मोंका बन्ध होजाता है। वर्तमान मे इन्द्रिय सुख जब तृष्णाको बढ़ानेवाला है तब आत्मीक सुख परम सन्तोषको व सुख शांतिको देनेवाला है। आत्मीक सुख स्वाधीन है जब कि इन्द्रिय सुख पराधीन है। सम्यग्दृष्टीको

विषयोकी इच्छा छोड़कर आत्म मुखका ही उद्यम करना चाहिए ।

स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नसदोहमे कहते हैं—
 मुख प्राप्तु बुद्धिर्यदि गतमल मुक्तिवसतौ ।
 हित सेवध्व भो जिनपतिमत पूतरचितम् ॥
 भजध्व मा तृष्णा कतिपयदिनस्यापिनि धने ।
 यतो नाय सन्त कमपि मृतमन्वेति विभव ॥३३६॥

भावार्थ—यदि मुक्तिके स्थानमे निर्मल मुख पानेकी तेरी बुद्धि हो तो हे भाई ! हितकारी व पवित्र जिनमतका सेवन कर । कुछ दिन साथ रहने वाले घनादिमे तृष्णा न कर क्योंकि यह लक्ष्मी होती हुई भी किसीके साथ मरनेपर नहीं जाती है ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द । ॥३३६॥
 जो शिव सुख दातार रत्नत्रयको भ्रम भावसे छोड़ता ।
 भयदायक अत्यन्त दुःखकारी इन्द्रिय विषय भोगता ॥
 मैं मान सो जन्म मृत्यु क्षयकर पीयूषको त्यागता ।
 जीवन कारण प्राण घातकर्ता हालाहल पीवता ॥१०१॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि दुःख मुखमे जो समता धारण करते हैं उनको नया कर्मबन्ध नहीं होता—

हरिणी छन्द ।

भवति भविन सौख्य दुःख पुराकृतकर्मण ।
 स्फुरति हृदये रागो द्वेष कदाचन मे कथम् ॥
 मनसि समता विज्ञायेत्थ तयोर्विदधानि य ।
 क्षपयति सुधी पूर्वं पाप चिनोति न नूतनम् ॥१०२॥

अन्वयार्थ—(पुराकृतकर्मण) पिछले बाँधे हुए कर्मोंके उदयसे (भविन) इस ससारी प्राणीके (सौम्य दुःख) सुख तथा दुःख होता है। तब (मे हृदये) मेरे हृदयमे (कथम्) किसलिये (कदाचन) कभी भी (राग द्वेष) राग या द्वेष (स्फुरति) प्रगट होगा (इत्थ) ऐसा (विज्ञाय) समझकर (य) जो कोई (मनसि) मनके भीतर (तयो) उन दोनो सुख तथा दुःखमे (समता) समभावको (दधाति) धारण करता है (सुधी) वह बुद्धिमान (पूर्व पाप) पहलेके पापको (क्षययति) क्षय करता है (नूतनम्) नए पापको (न चिनोति) नहीं बाधता है।

भावार्थ—यहापर आचार्यने बताया है कि ज्ञानीको उचित है कि कर्मोंके उदयमे समताभावको धारण करें। ज्ञानी सम्यग्दृष्टि यह बात अच्छीतरह जानते हैं कि पूर्वकृत पुण्यके उदयसे सुख तथा पापके उदयसे दुःख होता है। तथा कर्मोंका उदय सदाकाल एकसा नहीं रहता है, यह अवश्य अनित्य है। विनाशिक वस्तुमे राग व द्वेष करना बुरा है। समताभावसे सुख तथा दुःखको भोगलेना चाहिए, जो कोई सुखकी अवस्था होने पर उन्मत्त तथा दुःखी के होने पर क्लेशित नहीं होते उनके पूर्व के बाँधे कर्मोंकी तो निर्जरा हो जाती है तथा नवीन कर्म नहीं बधता है। कर्मोंकी निर्जरा होनेका बड़ा भारी उपाय समभाव सहित जीवन विताना है। सम्यग्दृष्टी ज्ञानीकी रूचि अपने आत्माके स्वभावपर रहती है। वह आत्माके आनन्दका ही प्रेमी होता है। उसका अपनापना अनन्त ज्ञान दर्शन सुख वीर्यमई सम्पदासे ही रहता है। वह मानो सर्व जगतके पदार्थों से उदात्त है। यही कारण है तो ज्ञानी मोक्षमार्गी है जब कि अज्ञानी ससारमे भ्रमण करनेवाला है।

अमितगतिमहाराज भुभाषित-रत्नमद्रोहमे ज्ञानकी महिमा ब्रताने हैं ।

ज्ञानाद्धित वेत्ति तत प्रवृत्ती रत्नत्रयं मन्त्रितकर्ममोक्ष ।

ततस्तत मोक्ष्यभवाद्यमुच्चैस्तेनात्र यत्र विडिधानि दृश्य ॥१८४॥

भावार्थ—यह जीव ज्ञानके ही प्रतापमे अपने हितको सम्भूता है तब उसकी प्रवृत्ति रत्नत्रय धर्ममे होती है । धर्मके सेवनसे पूर्व बाँधे कर्मोंकी निर्जरा होजानी है तब बाधारहित सुख प्राप्त होता है इसलिए चतुर पुरुष नम्यज्ञानके मदा यत्न करते रहते हैं । तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति के लिए हिन कर्ता को उचित है कि श्री जिनेन्द्रकथित ग्रन्थोंका पठन मनन, सदा करने रहे ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविकीटित छन्द ।

पूरव कृत कर्मानुसार जियको मुख दुःख होता रहे ।

मेरे मनमे राग द्वेष क्या हो जानी विवेकी रहे ॥

ऐसा जान जु साम्य भाव रखते निजतत्त्वको जानते ।

काटे पूरव पाप बुद्धि युत ते नूतन नहीं बाधते ॥१०२॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि कपाय महित नर कर्मोंको निर्जरा न करके कर्मोंका बाँधनेवाला है-

क्षपयितुमना कर्मानिष्ट तपोभिरनिदितै ।

नयात रभसा वृद्धि नीच कपायपरायण ॥

बुधजनमै कि भेषज्यैर्निसूदितुमुद्यत ।

प्रथयति गद त नापथ्यात्कदार्थितविग्रहम् ॥१०३॥

अन्वयार्थ—(आनन्दितै) उत्तम (तपोभि) तपोंके द्वारा (अनिष्ट कर्म) अहितकारी कर्मको (क्षपयितु मना) नाश करनेकी मनसा रखता हुआ (नीच) नीच मनुष्य (कपायपरायण)

क्रोधादिक कषायोमे लीन होता हुआ (रभसा) शीघ्र ही (वृद्धि नयति) कर्मोंको और अधिक बढ़ा लेता है जैसे (बुद्धजनमते) बुद्धिमानोंके द्वारा सम्मत(भेपज्यै.) औषधियोसे (कदाचित्तविग्रहम्) शरीरको दु खदाई (गद) रोगको (निस्तुदितुम्) नाश करनेके लिये (उद्यत) उद्यमी पुरुष (अपथ्यात्) अपथ्य सेवन करनेसे (त) उस रोगको (किं न) क्या नहीं (प्रथयति) बढ़ा लेता है ।

भावार्थ—यहापर भी आचार्यने यही दिखलाया है कि कर्मों के नाश करनेकी मुख्य औषधि वीतरागभाव है । जितना भी बाहरी व अ तरंग तप किया जाता है उस सबका हेतु कषायोका घटाव व वीतरागभावका भलकाव है । जो कोई तपस्वी होकर अनेक प्रकार शरीरको कष्टकारी तपको करे परंतु कषायोका दमन न करे, शांत भावको न प्राप्त करे तो उसके कर्मोंकी निर्जरा न होगी । उल्टा और अधिक कर्मोंका बध होजायगा । क्योंकि बधका कारण कषाय परिणामोमे विद्यमान है । यहापर दृष्टांत देते हैं कि जैसे किमीको बहुत कठिन रोग होरहा है और वह अच्छे प्रवीण वैद्यकी वताई हुई औषधि लेरहा है परंतु रोग वृद्धिके कारण जो अपथ्य या बध परहेजी है उसको नहीं त्याग रहा है तो वह कभी भी रोगसे मुक्त न होगा—उल्टा रोगको बढ़ाएगा । प्रयोजन यह है कि वीतरागभावोकी प्राप्तिका सदा उद्यम करना चाहिये तथा ध्यान ही मुख्य तप है वह आत्मानु भवके समय पैदा होता है, जहाँ अवश्य वीतरागता रहती है । सम्यग्दृष्टीका तप ही सच्चा तप है । मिथ्यात्व सहित महान तप करता हुआ भी ससारका मार्गी है—मोक्षमार्गी नहीं है ।

मुमुक्षु जीवको इसलिए वीतराग भावपर ही लक्ष्य रखके

उगती ही प्राप्ति का उपाय करना चाहिए ।

श्री जानार्णवने शुभचन्द्र मुनि रहते हैं—

गणी व्रत्तानि कर्माणि वीतगगो विमुच्यते ।

जीवो जिनोपदेशोज्ज्वलमानाद्वयमोक्षयो ॥

नित्यानन्दमयी नाध्वी जाडवनी चान्मनभवाम् ।

वृणोति वीतमग्भो वीतगग शिवश्रियम् ॥८४॥

भावार्थ—गणी नीचे तथा ही वाचना है जब कि वीतगगी तमाने छुटता है ऐसा नक्षपणे जिनेंद्रभगवान् का उद्देश्य वव तथा मोक्षके सम्प्रवर्धने जानना चाहिये । जो आग्मिका प्राणी वीतगगी मायु है वही निरग्रानन्दमयी, उन्नत अविनाशी, आन्माने ही उन्नत मोक्षवर्धनीको बनाता है ।

उक्तं गीता—नाहं कश्चिच्छेति ह्यहम् ।

जो चाहे निज दुष्ट जर्म हनना निमल तपस्या करे ।

प्राणी नीचे कषाय भाव रत्न ही निज कम बद्धन करे ॥

जो चाहे तन दुःखदाय गदको हनना नु ओपधि करे ।

पर न्याये न अपध्य न्याय मो नर निज गेग बद्धन करे ॥१०३॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो मायु शरीरकी रक्षाके लिये आहार मात्र लेते हुए लज्जा पाते हैं वे वस्त्रादिक परिग्रहको कैसे स्वीकार करेंगे ?

शास्त्रनिबद्धिदित छद्म ।

सद्रत्नत्रयपोषणाय वपुषस्त्याज्यस्य रक्षापरा ।

दत्त येशनमात्रकगतमल धर्मार्थिभिर्दातृभि ॥

लज्जते परिगृह्य मुक्तिविषये वदस्पृहा निस्पृहा—

स्ते गृह्णन्ति परिग्रह दसधरा कि सयमध्वसकम् ॥१०४॥

अन्वयार्थ—(ये) जो (मुक्तिविषये) मोक्षके सम्बन्धमे (बद्धस्पृहा) अपनी उत्कण्ठाको वाधनेवले (निस्पृह) ससारीक इच्छाके त्यागी हैं और(सद्रत्नत्रयपोषणाय)सच्चे रत्नत्रय धर्मको पालनेके लिये (त्याज्यस्य) त्यागने योग्य (वपुष) इस शरीरकी (रक्षापरा) रक्षामे तत्पर हैं और जो (धर्मातिभि) धर्मात्मा (दातृभि)दातारोंसे(दत्त)दिये हुए(गतमल) दोष रहित(अशन मायक)भोजन पात्रको(परिग्रह)ग्रहण करके (लज्जते) लज्जाको प्राप्त होते हैं (ते दमवरा)वे सयमके धारी यति(किं)क्या (सयम ध्वसकम्) सयको नाश करनेवाली (परिग्रह)परिग्रहको(गृह्णन्ति) ग्रहण करते हैं ।

भावार्थ—यहाँ आचर्यने बताया है कि जैनधर्मको यथार्थ पालनेवाले साधुजन कभी भी परिग्रहको ग्रहण नहीं करते हैं । धन, धान्य आदि परिग्रह हिंसादि आरम्भका कारण है जिससे महाव्रत रूप साधुमयम नहीं पल सकता है । इसीलिये साधुजन नर्व परिग्रहको त्याग कर ही मुनि होते हैं । वे परिग्रहको ममता का निमित्त कारण जानते हैं । ऐसे साधुओंको किसी भी इन्द्रिय भोगकी कोई इच्छा नहीं होती है । वे मात्र कर्मोंसे मुक्ति ही चाहते हैं । उनको रातदिन भावना यही है । कि हम आत्मध्यान करके कर्मोंको काटकर मुक्त होजावें, ऐसे साधु सयम पालनेके लिये ही इस शरीरकी रक्षा करना चाहते हैं । इसलिये वे ऐसा ही भोजनपान शरीरको देते हैं जिसे धर्मात्मा श्रावकोने भक्ति पूर्वक दिया हो । तथा जिसमे उद्दिष्ट आदिका कोई दोष न हो । ऐसे भोजनको लेते हुए भी उनको लज्जा आती है और रातदिन यह भावना भाते हैं कि इस शरीरकी पराधीनता मिटे और यह आत्मा निराकुल भावमे तल्लीन हो ऐसे साधु कभी भी धन धान्यादि परिग्रहको जिसे वे सयममे वाधक जानकर त्याग कर

चुके, ग्रहण नहीं करने हैं । वे माधु अपनी प्रतिजामे अटल रहते हुए, रात्रि दिन तत्त्वज्ञानकी भावना भाते हैं । और पूर्ण बीतराग ताके लाभके लिये उद्यम करने रहते हैं । तात्पर्य यह है कि परिग्रहका त्याग ही उत्तम ध्यानका साधक है इस बातको कभी भूलना न चाहिये ।

ज्ञानाणवमे श्री शुभचन्द्र मुनि कहते हैं—

रागादिविजय मन्थ क्षमा जीव विनृण्णता ।

मुने प्रच्याव्यते नून सर्गव्यामोहितात्मन ॥१४॥

भावाय—जिम मुनिका चित्त परिग्रहामे मोहित होजाता है उसके रागादिकका जीतना, मन्थ क्षमा, जीव और तृष्णा रहित पना आदि गुण नष्ट होजाते हैं ।

परिग्रहका मूर्च्छाका निमित्त कारण जानकर माधुजन उसे कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं ।

मृगश्लोमानुसार शार्दूलविक्रीडित छंद ।

जो साधू नित मोक्ष उद्यम करे समाग नहि चाहते ।
रत्नत्रय वप हेतु हेय तनको शुचि मुक्ति दे राखते ॥
धर्मी दाना दत्त खाद्य लेते मनमाहि लज्जा धरे ।
सो यतिगण समय विग्राधकर्ता परिग्रह न अंगी करे ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि यथाथ तत्त्वके ज्ञाता जगतम दुर्लभ हैं—

ये लोकोत्तरता च दर्शनपरा दूर्ता विमुक्तिश्रिये ।

रोचन्ते जिनभारतीमनुपमा जल्पति शृण्वन्ति च ॥

जो बात अन्य शास्त्रोमे नही मिलती है । दृष्टातमे पदार्थ न सर्वथा नित्य है न सर्वथा अनित्य है । हरसमय पदार्थ नित्य अनित्य स्वरूप है । गुणोंके व स्वभावोंके ध्रुवपनेकी अपेक्षा पदार्थ नित्य है जब कि पर्यायोंके पलटनेकी अपेक्षा पदार्थ अनित्य है । अवस्थाएँ हर समय होती रहती हैं । इस तरहका कथन जिनवाणी ही स्पष्ट खोलकर बताती है । यह अवश्य मुक्तिरूपी स्त्रीके मिलनेके लिये दूती है क्योंकि जो श्रुतज्ञान द्वारा भेद-विज्ञानका लाभ करते हैं और परसे भिन्न आत्माको अनुभव करते हैं वे सीधे मोक्ष रूप स्त्रीकी ओर चले जाते हैं । ऐसी जिनवाणीके कहे हुए तत्त्वोंको श्रद्धावान करनेवाले व कहते सुनने वाले बहुत कठिन हैं । परन्तु जो तत्त्वज्ञानके अनुसार मुनि हो आत्मध्यानका अभ्यास करके केवलज्ञानकी प्राप्तिका उद्यम करते हैं ऐसे महान पुरुष तो बहुत ही दुर्लभ हैं । उनके सम्बन्ध मे क्या शब्द कहा जावे सो कोई शब्द नही मिलता है ।

प्रयोजन यह है कि आत्मानुभवके उद्योगको बड़ा ही अमूल्य लाभ जान करके जो आत्माहित करना चाहें उनको प्रमाद न करके मुक्तिका साधन कर लेना चाहिये ।

श्री पद्मनदि मुनि जिनवाणीकी स्तुतिमे कहते हैं—

कदाचिदवत्वदनुग्रहं विना श्रुते ह्यघोतेपि तत्त्वनिश्चय ।
तत कुत पुंमि भवेद्विवेकिता त्वया विमुक्तस्य तु जन्मनिष्फल ११
त्वमेवतीर्थं शुचि बोधिवारिमत् समस्तलोकत्रयशुद्धकारण ।
त्वमेव चानन्दसमुद्रवर्धने, मगांकमूर्ति परमार्थदर्शिनाम् ॥२४॥

; भावार्थ--हे जिनवाणी माता, तेरी कृपा विना शास्त्रको पढ़ते

व मुनते हुए भी तत्त्वका निश्चय नहीं होता है तब फिर तेरे आश्रय बिना परुषमें भेदविज्ञान कैसे होगा ? जो तेरी सेवा नहीं करते उनका जन्म निष्फल है । तू ही प्रविज्ञात जनको रखनेवाली नदी स्वरूप है तू तीन लोकके जीवोंको शुद्ध करने का कारण है और तू ही निश्चय आत्मतत्त्वके श्रद्धान करनेवालों को आत्मानन्दरूपी नम्रद्रुके बटानेके लिए चद्रमाके गमान है ।

मूलश्लोकागुमा- साद्रूपविभीषित छन्द । !

जो जगतारण मोक्षलक्ष्मिद्वती सदृशन दायका,
अनुपम जिनवर वाणि पाठ करते मुनते गची धारका ।
ते सज्जन दुष्प्राप्य आज जगमें क्रोधादिमल पूर जो,
कहना क्या उनका स्वमुचिन्तेतू साधे परमज्ञान जो । १०५।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो उन नमोत्तममुद्रमे तर गए हैं वे अरहन् इसी प्रकारकी शिक्षा देते हैं कि अन्य जीव भी तिरं—

ये स्तूया जन्मसिधोरमुखमितिततेर्लीलया तारयित्वा ।
नित्य निर्वाणलक्ष्मी बुधसमितिमता निर्मलामर्पयन्ते ॥
स्वाधीनास्तेऽपि यत्तद्व्यपगततमोजानसम्प्राक्त्वपूर्वा ।
पोष्यन्ते नान्यशिक्षा मम परमपुभी विद्यते नात्र चित्रम् ॥१०६॥

अन्वयार्थ—(ये) जो (अमुखमितितते जन्मसिधो) दुष्कोके समूहसे भरे हुए मसारममुद्रसे (लीलया तारयित्वा) लीला मात्र में पार उतारकर (स्तूया) प्रशसनीय (नित्य) अविनाशी (बुध-समितिमता) बुद्धिमानोंसे माननीय (निर्मलाम्) निर्मल (निर्वाणलक्ष्मी) मोक्षलक्ष्मीको (अर्पयन्ते) प्रदान करते हैं (तेपि) वे

ही (स्वाधीना) स्वाधीन है (यन्तु) क्योंकि (व्ययगननमोज्ञान-सम्यक्तत्वा) उनका अज्ञान मन्धकार सम्यक्तत्वाक ज्ञान द्वारा नष्ट होचुका है वे (अन्यगिदों न पाप्यन्ते) अन्य गिदोंकी पुष्टि नहीं करने हैं (अतः) यहाँ (मम उरी) में दिने (पर चित्र) कोई परम आश्चर्य (न विद्यते) नहीं होता है ।

भावार्थ—जो स्वयं जिस कामको मिट्ट करेता है वह उस काममें दूसरेको भी लगाकर उनका उद्धार करने करता है । अहंन भगवान् सम्यग्ज्ञानकी सेवा करके स्वयं कर्मोंके बचनमें छूटकर स्वाधीन होगा । वे अपनी दिव्यवाणीमें इसी प्रकारकी गिदा देते हैं कि जो कोई सम्यक्तत्वाक ज्ञानको प्राप्त करके आत्मानुभव करेगा वह समारम्भमुद्रमें उसी तरह पार होजायगा जिस तरह हमने पार पालिया है । उनको इस सम्यक् गिदा को ग्रहण करने हैं व उसपर चलने हैं वे भी शीघ्र समारम्भमुद्र से पार होजाते हैं और उस मोक्षलक्ष्मीको पालेते हैं जिसके लिय सन्त परम निरन्तर भावना किया करते हैं व जिसका कभी क्षय नहीं होता है तथा जो कर्मफलमें रहित निर्मल है । आचार्य कहते हैं कि जो स्वयं नग गए हैं उनके द्वारा यदि हमने तार लिए जाय तो कोई बड़े आश्चर्यकी बात नहीं है । जो जहाज स्वयं तैरता है वही दूसरेको भी अपने नाव पारकर देता है । तात्पर्य यह है कि हमने श्री अरहत भगवानकी परमोपकारिणी गिदाके ऊपर चलकर अपना आत्मोद्धार कर लेना चाहिए । स्वामी अमिनगति नुभापितरन्तदोहमे अरहतका स्वस्व बताते हैं—

भावाभावस्वरूप सकलमसकल द्रव्यपर्यायतत्त्व ।

भेदाभेदावलीढ त्रिभुवनभुवनाभ्यन्तरे वर्तमानम् ॥

लोकालोकावलोकी गतनिखिलमलं लोकने यस्य बोध—
स्त देव मुक्तिकामा भवभवनमिदे भावयन्त्वाप्तमत्र । ६४७

भावार्थ—जिनका ज्ञान तीन लोकके भीतर पाए जाने वाले
भाव तथा अभाव स्वरूप, अनेकरूप, व एकैरूप, भेदरूप व
अभेदरूप द्वयोक्ति और पर्यायोक्ति स्वरूपको देखने हुए लोक और
अलोक दोनोंको देखनेवाला है उस सर्वदोष रहित अरहन्तदेव को
यहां समार - घरके नाश करनेके लिए मोक्षके चाहनेवाले नेवन
कगहू ।

मूलग्रन्थानुसार शास्त्रं विष्णोश्चिन्तयन् । ६५

जो भवसागर दुःखदाय क्षणमे भवि जीवको पारकर,
देते मोक्ष पवित्र नित्य लक्ष्मी जो चाहते जानधर ।
वे होंगे स्वाधीन सर्वतमहर सम्यक्तमय ज्ञानसे,
जो देते नहि अन्य कोय शिक्षा नहि मो अचम्भादिसे । १०६

उत्पत्तिकथा—आगे कहते हैं कि इस मनारमे कोई वस्तु
सुखदायक नहीं है—

ध्रुवापाय काय परिभवभवा सर्वविभवा ।
मदानार्या भार्या म्वजनतनया कार्यविनया ॥
असारे समारे विगतशरणे दत्तमरणे ।
दुराराधेऽगाधे किमपि मुखद नापरपद ॥ १०७ ॥

अन्वयार्थ—(काय) यह शरीर (ध्रुवापाय) निश्चयसे
नाश होनेवाला है (सर्वविभवा) सर्वमप्तिग्ये (परिभवभवा)
विधोग के नन्मुख हैं । (भार्या) स्त्रिये (मदा अनार्या) मदा ही
मुखकारी व हिनकारी व सम्यतामे व्यवहार करनेवाली नहीं
है (स्वजनतनया) अपने कुटुम्बी या पुत्र (कार्यविनया) अपने
मतलबमे विनय करनेवाले हैं । (दत्तमरणे) मरणको देनेवाले

(द्विगतगरणे) व गरणरहित (अगात्रे) बहुत गहरे (दुराराधे) दुर्खसि भी जिनका तरना कठिन है (अनारे मनारे) ऐसे इस सगररहित नसारमे (अपरपद) सिवाय मोक्षके इसरा कोई पद (मुखद न) मुखका देनेवाला नहीं है ।

भावार्थ—यहाँ आचार्य ने बताया है कि यह समार बिल्कुल अनाग है । इनमे मनारी प्राणियोंको थिरता प्राप्त नहीं होती-वे जन्मते मरते रहते हैं । उनको कोई मरणसे बचा नहीं सकता । इनका आदि व अन्त नहीं है तथा यह इतना विगल है कि इनका पार करना कठिन है । इसमे जितने भी पदार्थ हैं वे सब आत्माको मुखड़ाई नहीं है । पहले तो यह गरीर ही नाशवत् है, आयु कर्मके आधीन है, इसके छूट जानका कोई समय नियत नहीं है । लक्ष्मी आदि बहुतही चंचल हैं, मित्तियोंका नमर्ग मोहमे फनानेवाला है व आन्मध्यातमे बाधक है । कुटुम्बीजन व पुत्रादि सब अपने-मत्तलबको देखते हैं । जब स्वार्थ नहीं भवता है तब बात भी नहीं करते हैं । स्वार्थमे विरोधी पिताको भी पुत्र मार डालते हैं । इस नसारमे सबही मित्र आदि मत्तलबके ही साथी हैं । जिन २ चेतन व अचेतन पदार्थ का मग्रह किया जाता है कि इनमे कुछ मुझ मिलेगा उसीका वियोग होजाता है । पराधीन मुख आकुलताका ही कारण है । इसलिए यही अनुभव करना चाहिए कि मन्त्रा सुख आत्मा में ही है । उसीको चाह करके मानादिकका अत्याज्य करना योग्य है । श्री अमितगति स्वामी मुभाषितरत्नसदोहमे कहते हैं—

इमा रूपस्थानस्वजनतनयद्रव्यवनिता,

मुता लक्ष्मीकीर्तिद्युतिरतिमतिप्रीतिवृत्तय ।

मदान्धस्त्रीनेत्रप्रकृतिचपला सर्वभविना—

महो कष्टं मर्त्यस्तदपि विषयान्सेवितुमना ॥३२६॥

भावार्थ—सर्व समारी जीवोंके लिए ये रूप, स्थान, कुटुम्बी जन, पुत्र, पदार्थ, स्त्री, पुत्री, लक्ष्मी, यश, चमक, राग, बुद्धि, स्नेह तथा धैर्य सब मदसे उन्मत्ता स्त्रीके नेत्रके न्वभावके समान चचल हैं। अहो ! बड़े कष्टकी बात है कि ऐसा जान करके भी यह मानव इन्द्रियोंके विषयोंको सेवन करता है।

मृगयन्तीकानुमार ग्राहूँ नयिकोद्धित घृद । ॥३३॥

है यह तन जु विनाशनीक लक्ष्मी है सर्व जग चचला ।

भार्या नित्य कुमोहकार स्वर्णना अर पुत्र स्वारथसगा ॥

है ससार असार शर्ण नहि को जव मृत्यु आजात है ।

दुस्तर दुर्गम लोक माहि वस्तु सुखकरन दिखलात है ॥१०७॥

उत्थानिका—आगे रहते हैं कि मरणसे कोई बच नहीं सकता ।

गानिनी वृत्तम् ।

असुरसुग्विभूना हति काल श्रिय यो ।

भवति न मनुजाना विघ्नतस्तस्य खेद ॥

विचलयति गिरीणा चूलिका य समीरो ।

गृहशिखरपताका कपते कि न तेन ॥१०८॥

अन्वयार्थ—(य काल) जो मरणरूपी काल (प्रमुरसुरविभूना) भवनवामी, धृतर व ज्योतिषी तथा स्वर्गवासी देवोंके स्वागियोंकी (श्रेय) लक्ष्मीको (हति) नाश करदेता है (तस्य) उस कालको (मनुजाना) मनुष्योंकी सम्पत्तिको (विघ्नत) हर लेनेमे (खेद) खेद (न भवति) नहीं होमकता है । (य समीर) (य समीर)

जो पवन (गिरीणां चूलिका) पहाड़ोंकी चोटियोंको (विचलयति) हिला देती है (तेन) उम पवनसे (गृहगिखरपताका) घरके गिखरकी ध्वजा (किं न कपते) क्यों न काप जायगी ?

भावार्थ—आचार्य दिखलाते हैं कि मरणमें कोई भी नमारी प्राणी बच नहीं सकता । बड़ी २ आयुके धारक व बड़ी सामर्थ्य के धारक इन्द्रादिक देवोंको भी यह मरण नहीं छोड़ता है तब थोड़ी आयुधारी व थोड़ी सामर्थ्यधारी मनुष्योंको तो मरण कैसे छोड़ सकता है ? जिस समय मरण आजाता है उम समय वह सब सम्पदा जिसको हम अपनी मान रहे थे विलकुल छूट जाती है । मरण करते हुए जीवके साथ उमका बाँधा पुण्य या पापकर्म तो जाता है परन्तु अन्य कोई चेतन व अचेतन पदार्थ विलकुल साथ नहीं जा सकते हैं । वास्तवमें कर्मभूमिके हम मनुष्य तथा पशुओंका जीवन तो पानीके बुदबुदके समान चंचल है क्योंकि जब देवोंके व भोगभूमि जीवों के अकाल मृत्यु कोई बाहरी श्रयकारी कारणके मिलनेसे होजाती है इसलिए हम लोगोंके जीवनको हर लेना तो यमराजके लिये विलकुल सहज है । यह बात विलकुल ठीक है कि जो हवा पर्वतोंके गिखरोंको हिला सकती है उसके लिये घरके ऊपरकी पताकाको हिलाना क्या कठिन है ? कुछ भी नहीं ।

प्रयोजन कहनेका यह है कि जब हम लोग मरणके मुखमें सदा ही बैठे हुए हैं तब हम लोगोंको धर्मसाधनमें व आत्महितमें प्रमाद न करना चाहिये ।

— (मानव जन्ममें देवोंके जन्मसे भी यह विशेषता है कि जिस समय व ध्यानसे आत्मा परम पवित्र होसकता है वह नियम तथा ध्यान इस मानव शरीरमें ही होसकता है । इसलिये इस जन्म के समयको बड़ा ही मूल्यवान समझकर हमें इसमें आत्महित

करलेना चाहिये ।)

अमितगति महाराज गुणागिनरत्ननशोहमे कहते हैं—

देवाराधनमन्त्रतन्त्रहवनध्यानगृहेज्याजप—

स्थानत्यागधराप्रवेशगमनद्रज्या द्विजार्चादिभि ॥

अत्युग्रेण यमेश्वरेण तनुमानगीकृतो भवितु ।

व्याघ्रेणेव बुभुक्षितेन गहने नो शक्यते रक्षितुम् ॥२६७॥

भावार्थ—जैसे बाघने पत्ता हुआ प्राणी जगतमें मरणात्ते तक नहीं मरता । उनीतरह जब इन प्राणीको भयानक यमराज भक्षण करता है तब देवपूजा, मंत्र, तन्त्र, होम, ध्यान, ग्रहपूजा, जप, स्थानमें चने जाना, धन्नीमें प्रवेश करना, विहारी नाथु होजाना, शङ्खणोंकी सेवा आदि कोई बचा नहीं सकते ।

मृतशोणागुनाग माहिनी छन्द

अमुर सूर पतीकी जो विश्रुती छुटावे ।

मानवकी हरने खेद नाहि काल लावे ॥

पर्वतकी चोटी जो पवन डगमगावे ।

गृह शिखरध्वजाको गेद विन सो उटावे ॥१०८॥

उत्थानिका—आगे जगतके पदार्थोंकी चचलनाको दिखाते हैं—

इति धिक्विध छन्द ।

मकललोकमनोहरणक्षमा करणयीवनजीवितसपद ।

कमलपत्रपयोलवचचला किमपि न स्थिरमस्ति जगत्रये

॥१०९॥

अन्वयार्थ—(मकललोकमनोहरणक्षमा) सर्व लोगोके मनको हरण करनेमें समर्थ (करणयीवनजीवितसम्पद) इन्द्रियोंकी युवा नी व जीवन व नन्वत्तियें (कमलपत्रपयोलवचचला) कमलके पत्तेपर पड़े हुए पानीकी बूँदकी तरह चचल है (जगत्रये) तीनों लोकमें (किमपि स्थिर न अस्ति) कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है।

भावार्थ—यहाँ पर यह बताया गया है कि ममारसे हरएक अवस्था नागवन है । जिन महापुरुषोंकी इन्द्रियोंकी रचना ऐसी सुन्दर होती है जो तीन लोकके प्राणियोंके मनको हरण करमेके व जिनका जीवन अनेक सामारिक मुझोने पूर्ण होता है व जिनके पास चक्रवर्तीकीभी सम्पदा होती है ऐसे २ प्राणी इतनी जल्दी नष्ट होजाते हैं जैसे कमलके फतेपर पड़ी हुई पानीकी बूद गिर जाती है । ममारके मर्व पदार्थोंको चञ्चल समझ कर किमीने भी मोह करना उचित नहीं है ।

अमिनगति महाराज नुभाषितरत्नमद्रोहम् कहते हैं—

वय येस्यो जाना मृतिमुपगतास्तेत्र नकला ।

मम ये नवृद्धा ननु विस्मतां तेषि गमिता ॥

इदानीमस्माक मरणपरिपाटीक्रमकृता ।

न पश्यन्तोप्येव विषयविरतिं यान्ति कृपणा ॥३३७॥

भावार्थ—जिनसे हम पैदा हुए थे वे मर चुके, व जिनके साथ हम बड़े थे वे भी वियोगको प्राप्त होगए, अब हमारा मरण होनेवाला है । जो दीन हैं वे ऐसा देखते हुए भी इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त नहीं होते हैं ।

वास्तवमे चतुर पुरुषको ममारकी अनित्यताको ध्यातमे लेकर स्वहितमे प्रयत्न करना उचित है ।

मूल श्लोकानुसार मालनी छन्द ।

जगमनहरमम्पत् अक्ष यौवन स्वजीवन,

चञ्चल हैं सारे, जिम कमलपत्र जलकण ।

इम सकल पदार्थ तीन भूके अधिर हैं,

जानी जाता हो आत्महित बीच दृढ हैं ॥१०६॥

द्रुतविलंबित छन्द ।

बलवतो महिषाधिपवाहनो निरुर्निलिपपतीनपहृति य ।

अपरमानववर्गविमर्दने भवति तस्य कदाचन न श्रम । ११०

अन्वयार्थ—(य) जो (बलवन) बलवान् (महिषाधिपवाहन) बड़े भैंसोकी सवारी करनेवाला ऐसा यमराज (निरुर्निलिपपतीन्) देवोंके स्वामियोको (अपहृति) नाश करदेता है (तस्य) उस कालको (अपरमानववर्गविमर्दने) दूसरे मानवोंके गर्वको खण्डन करनेमें (कदाचन) कभी भी (श्रम) मिहनत (न भवति) नहीं करनी पड़ती है ।

भावार्थ—इस श्लोकमें यह बताया गया है कि यह मरण किसीको भी छोड़ता नहीं है । बड़े २ बलवान् देवोंके स्वामियो को क्षणमात्रमें नष्ट कर देता है तब अल्पायु धारी मानव व पशुओंकी तो बात ही क्या हैं । तात्पर्य यह है कि अपना मरण अवश्य एकदिन आनेवाला है ऐसा समझ कर आत्महितके साधनमें रचमात्र भी प्रमाद करनेकी जरूरत नहीं है । मरणसे कोई बच नहीं सकता ऐसा अमितगति महाराजने सुभाषितरत्न सदोहमें कहा है—

ये लोकेशशिरोमणिद्युतिजलप्रक्षालिताङ्घ्रिद्वया ।

लोकालौकविलोकिकेवललसत्साम्राज्यलक्ष्मीधरा ॥

प्रक्षोणायुषि यान्ति तीर्थपतयस्तेऽप्यस्तदेहास्पद ।

तत्रान्यस्य कथं भवेद् भवभृत् क्षीणायुषो जीवितम् । ३००

भावार्थ—जिन तीर्थकरोके चरणोंको इन्द्र चक्रवर्ती आदि लोकेशिरोमणि पुरुष अपनी क्रातिरूपी जलसे धोते हैं, जो लोक अलोकको देखनेवाले ऐसे केवल ज्ञानरूपी राज्यलक्ष्मीके धारी

हैं, ऐसे नीयकर भी आयुक्रमके मनाप होनेपर इस गोरको छोड़कर जोरको चले जाने हैं तो फिर अन्य अत्यायुधारी नान, वही जीवका क्या मरोना ?

मूल श्लोकानुसार मानिनी छन्द ।

जो यम हन डाले, देव इन्द्रादिकोको ।
वह बलशालिनको दीर्घ वय दारिकोको ॥
सो मानव वर्ग जो बरै आयु अल्पा ।
हनता अपभरने नाहि थम कोय कल्पा ॥११६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि इस जगनमें कोई बन्धु मुख-
जाई नहीं है—

स्वजनमगतिरेव वितापिनी भवति यौवनिका जरमा रसा ।
विपद्वर्ति सखीव च संपदम् किमिति धर्मविवायिन दृश्यते
॥१११॥

अन्वयाथ—(स्वजनमगति.) अपने वंशजनकी गति (एव)
त्री (वितापिनी) उनके वियोगमें दुःख देनेवाली होजाती है
(यौवनिका) युवानी (जरमा रसा) बृद्धापेके माय है । विपत्
आपत्ति (सखी इव) सखीके समान (संपदम्) संपत्तिके प्राप्ति
(धर्मविवायि) जाती है । (धर्मविवायि) नुह देनेवाली (जिमपि)
कोई भी बन्धु (न दृश्यते) नहीं दिखलाई पड़ती है ।

भावार्थ—इस जगनमें जिन जिन पदार्थका उपयोग है वह
वियोगके माय है । आज जिन स्त्री पुत्र मित्रोंके मायमें कुछ
माता मान्य होती है यदि उनका वियोग होजावे या वे अपने
अनुकूल वस्तु न करें तो ये ही पदार्थ दुःखदाई मानने हैं व उनके
निमित्तमें निरन्तर सताम रहता है । जिन युवानीके मदमें चर हो-
कर हम मारीके बलका व रूपका अहंकार करने हैं वह जवानी

मात्र थोड़े दिन रहनेवाली है, एकदम वुडापा आजावेगा तब युवानीका पता ही नहीं चलेगा । आज धनसंपदा राज्यविभूति दिखलाई पड़ती है, यकायक विघ्न आजाते हैं राज्य छूटजाता है, सम्पदाएं चलीजाती हैं सपत्तिवान विपत्तियोमें फस जाता है, जिस पदार्थसे यह मोही जीव मूख मानता है वे ही पदार्थ नाशवत् हैं व विगड़ जाते हैं, बस इस मोही जीवको महान दुखोंका सामना करना पड़ जाता है । जगतका ऐसा क्षणभंगुर स्वभाव जानकर ज्ञानी जीवको निरंतर आत्मकल्याणके सम्मुख रहना चाहिये ।

श्री पद्मनदि मुनि अनित्यपचाशत्मे कहते हैं—

राजापि क्षणमात्रतो विधिवशाद्रकायते निश्चित ।

सर्वव्याधिविर्वर्जितेपि तरुणो आशु क्षय गच्छति ॥

अन्यै कि किल सारतामुपगते श्रीजीविते द्वे तयो ।

ससारे स्थितिरीदृशीति विदुषा क्वान्यत्र कार्यो मद ४८

भावार्थ—राजा भी क्षणमात्रमे निश्चयसे रक होजाता है । सर्व रोगोंसे रहित जवान शरीर भी शीघ्र नाशको प्राप्त होजाता है लक्ष्मी और जीतव्य ये दोनो पदार्थ औरोकी अपेक्षा जगतमे सार है । जब इन ही दोनोकी ऐसी चंचल हालत है तब विद्वान पुरुष और किस पदार्थमे मद करें ?

मूल श्लोकानुसार मालिनी छन्द । ॥

सगति निज जनकी, तापकारी वखानी ।

तनकी तरुणार्ई, वृद्धपन माहिं सानी ॥

आपद जा घेरे, मित्रवत् सपदाको ।

सुखप्रद जगवस्तू, दीखती नहिं कदाको ॥११२॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि मरणसे कोई भी रक्षा करनेवाला नहीं है—

सचिवमत्रिपदातिपुरोहित।स्त्रिदशत्वेचरदैत्यपुरदरा ।

यमभटेन पुरस्कृतमातुर भवभूत प्रभवति न रक्षितुम् ११२

अन्वयार्थ—(सचिवमत्रिपदानिपुरोहिता) दीवान, मन्त्री, पैदल, पुरोहित तथा (त्रिदशत्वेचरदैत्यपुरदरा) देव, विद्यावर, दैत्य, इन्द्र (यमभटेन) जमगजन्पी योत्रामे । पुरस्कृतम्, पकड़े हुए (आतुर) दुःखी (भवभूत) नमारी प्राणीको (रक्षितुम्) रक्षा करनेको (न प्रभवति) नमर्थ नहीं होते हैं ।

भावार्थ—यहापर आचार्य कहते हैं कि जब मरणका समय आजाता है तब कोई किर्माको बचा नहीं सकता है । जिन सम्राटों के बटेर मन्त्री, दीवान, पैदल, सिपाही व पुरोहितादि होते हैं व जिनके आधीन देव, विद्यावर, व्यतगादि होते हैं व इन्द्र भी जिन की भक्ति करता है ऐसे चक्रवर्ती तीर्थकरादि भी मरणके समय पर डम गरीरमें फिर नहीं रह सकते हैं । जब महान् पुष्पोकी यह दशा है तब हम सबको तो कालके मुखमें बैठे हुआ ही अपने को समझना चाहिये, ऐसा निश्चय कर आत्मकल्याणमें जरा भी प्रमाद न करना चाहिये ।

पद्मनदि मुनि अनित्यपचागतमे कहते हैं—

कालेन प्रलय व्रजति नियत तेषीद्रचन्द्रादय ।

का वार्तान्यजनस्य कीटसदृशो शक्तेरदीर्घायुप ॥

तस्मान्मृत्युमुपागते प्रियतमे मोह मुधा मा कृथा ।

काल क्रीडति नात्र येन सहसा तत्किंचिदन्विष्यताम् ॥५१

भावार्थ—जब इन्द्र, चन्द्र आदि भी मरणके द्वारा निश्चयसे नाश किये जाते हैं तब उनके मुकाबलेमें कीटके समान अल्पायु-वाले अन्य जनकी तो बात ही क्या है? इसलिये अपने किसी प्रियके

मरण हो जानेपर वृथा मोह नहीं करना चाहिये । इस जगतमें तू ऐसा कोई उपाय शीघ्र ढूँढ जिससे काल अपना दाव न कर सके ।

मूलश्लोकानुसार शार्दूलविक्रीडित छन्द । ॥९८॥

सेनापति मन्त्री, अर पुरोहित सिपाही ।

सुर असुर खगाधिप, इन्द्र बहुबल धराई ॥

जब यमभट जनको, लेत है दाव आई ।

दुःखित हो प्राणी, नहीं सके तब बचाई ॥११२॥

उत्थानिका--आगे कहते हैं कि इस समारमे कोई अपना रक्षक नहीं है—

बलकृतोऽशनतोऽपि विपद्यते

यदि जनो न तदा परत कथम् ।

यदि निहन्ति शिशु जननी हिता

न परमस्ति तदा शरण ध्रुवम् ॥११३॥

अन्वयार्थ--(यदि)यदि (जन) यह मानव (बलकृत) शरीरको बलदाई (अशनत अपि) भोजनसे ही (विपद्यते) विपत्तिमें आजाते हैं, रोगी होजाते हैं तथा मरण कर जाते हैं (तदा) तब (परत) दूसरे विष आदि पदार्थोंसे, कथम्, किस तरह बच सकते हैं ? (यदि)जब(हिता), हितकारी (जननी) माता (शिशु) बच्चेको (निहन्ति)मार डालती है(तदा) तब (ध्रुव) निश्चयसे (शरण) शरणमें रखनेवाला, पर न अस्ति)दूसरा कोई नहीं है ।

भावार्थ--इस सप्सारमे कोई जीव किसीको मरणसे बचाने वाला नहीं है । जिस भोजनसे शरीरकी रक्षा होती है व बलदाई होता है वही भोजन रोगी प्राणीके लिए विषमज्वर पैदा करके उसके प्राणोंका अन्त करनेवाला होजाता है । इस जगतमें कोई

कोई पशु ऐसे है कि जिनको जननेवाली माता ही उनका भक्षण करलेती है जहा माना हो वच्चेतो ग्वालेवे बड़ा और कौन बचाने वाला है ?

ऐसा जानकर मानवतो आत्मानुभवके भीतर शरण लेनी चाहिये । यही उन जीवका गन्ना रहके है यही शुभ गतिमे व परम्परा मोक्षमे हम जीवको पहुँचानेवाला है । वास्तवमे हम जगत्मे कोटि भी नीच नमके उद्वेगको दान नहीं सकते हैं ।

पद्मनभ मुनि अनित्य पञ्चगत्मे रहने हैं—

कि देव तिम्रु देवता तिम्रु ततो विद्यान्ति कि कि मणि ।

कि मय किमुताश्रय तिम्रु नुहन् कि वा मुग्धोस्ति न ॥

अन्ये वा तिम्रु रूपनिप्रभनय नयत्र लोकत्रये ।

ये नर्वोपि देहिन् न्यवनये त्मर्दिन वार्यते ॥२२॥

भाषा—न कोई देव है न कोई देवी है न वैद्य है न कोई विद्या है, न तोट नणि है न मय है, न कोई आश्रय है न कोई मित्र है, न कोई गय है न तोट और राजा आदि हम तीन लोक मे है जो प्राणियोंके उद्वेगमे आग हुए कर्मको रोक नके ।

मनसोद्धानुसार मालिनी छन्द । ॥३॥

वलप्रद भोजन भी, प्राणिगण नाश करता ।

तब विष फल खाना, क्यों नहीं मर्ण करता ॥

हितकारी माता, बाल अपना होने है ।

कौन फिर इस जगत्मे, गर्ण जिय राखले है ॥११३॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि हम जीवको अपनी करणीका फल अकेला ही भोगना पडता है—

विविधमग्रहकल्मषमगिनो विदधतेऽङ्कुदु वकहेतवे ।

अनुभवत्यसुख पुनरेकका नरकवासमुपेत्य सुदुःसहम् ॥११४॥

अन्वयार्थ—(अग्नि) यह शरीरधारी प्राणी (अगकुटुम्बकहेतवे) अपने शरीर तथा अपने कुटुम्बके (विविधसग्रहकल्प) नानाप्रकारके पापके सचयको (विदधते) करते रहते हैं (पुन) परन्तु (एकका) अकेले ही (नरकवास) नरकके स्थानमें (उपेत्य) जाकरके (मुदुस्मह) अति दू मह (अमुख) दुःखको (अनुभवति) भोगते हैं ।

भावार्थ—ये समारी गृहस्थ अपने स्त्री पुत्रादिके मोहमें ऐसे अन्वे होजाते हैं कि उनके मोहमें और अपने शरीरके मोहमें पडकर नाना प्रकारके विषयोको भोगनेके अभिप्रायसे व धनके सचय करनेके लिए नीतिको उल्लंघनकर व बहुतसे परिग्रहको सचय करते हुए बहुतसा पाप वाच लेते हैं । जिम कुटुम्बके लिए मोही जीव पापका सचय करते हैं वह कुटुम्ब उस पापके फलके भोगनेमें सहकारी नहीं होता है । यह जीव अकेला ही उस पापके फलसे नर्कमें जाता है और वहा अमहनीय दुःखको बहुत काल पर्यन्त भोगता रहता है । वास्तवमें हरएक जीव अपने अपने भावोंका जिम्मेदार है । अपने भावोंसे जो पाप वाधता है उसका फल उसहीको स्वयं भोगना पडता है ऐसा समझकर ज्ञानवानों को उचित है कि कुटुम्बके मोहमें पडकर उसके लिए अन्याय व अनर्थ न करे, अपनेको नीति व धर्मके मार्गसे विचलित न करे, स्वात्महित करते हुए परहित करना उचित है ।

स्वामी अमितगति मुभापितरत्नसदोहमें कहते हैं—
रे पापिष्ठातिदुष्टव्यसनगतमते निन्द्यकर्मप्रशक्त ।
न्यायान्यानयाभिज्ञ प्रतिहतकरुण व्यस्तसन्मार्गबुद्धे ॥

किया, मनोहर वस्त्रोसे सज्जित किया, नाना प्रकार हाथी घोड़े पालकी विमानादि मवाग्नियोपर आरुढ़ किया, हीरे जवाहरातसे जड़े हुए सुवर्णके मकानोमे बिठाया व सुलाया । इस तरह दीर्घ कालतक इसकी सेवा की गई तौ भी इस कृतघ्नीने मरते समय साथ न दिया तब स्त्री, पुत्र, मित्र भाई, वन्धु, सेना नौकर आदि अपना साथ कैसे दे सकते हैं ? ये तो बिलकुल ही अलग हैं । ऐना जान ज्ञानी जीवको किसीसे भी मोह नहीं करना चाहिए । आपही अपनेको अपने हित अहितका जिम्मेदार समझकर मदा ही आत्महितमे लवलीन होना चाहिए । स्वामी अमितगति मुभाषितरत्नसदोहमे कहते हैं —

एव सर्वजगद्विलोक्य कलित दुर्वारवीर्यात्मना ।
निस्त्रिगेनसमस्तसत्त्वसमितिप्रध्वसिना मृत्युना ॥

सद्रत्नत्रयगातमार्गगण गृह्णन्ति यच्छिरस्ये ।

सन्त गातवियो जिनेश्वरतप साम्राज्यलक्ष्मीश्रिता । ३१८।

भावार्थ— इस तरह सर्व जगतको अतुल वीर्यधारी, निर्दई व सर्व प्राणियोंको नाश करनेवाले मरण द्वाग असित देखकर शान्त परिणामी व जिनेन्द्रकथित तपकी राज्यलक्ष्मीका आश्रय करनेवाले सन्त जन उम मरणके नाशके लिए सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र्यमई रत्नत्रय धर्मके तीष्ठण बाणो को ग्रहण करते हैं ।

मूलश्लोकानुसार मालिनी छन्द । ॥८॥

जिस तनकी सेवा, काल बहु खूब कीनी ।

सुखकर मदिर रख, वस्त्र वाहन नवीनी ।

भोजन डण्ट दे, साथ सो भी न जावे ।

फिर जग है कोज, सग अपना निभावे ॥११५॥

त नीन्द्रियाणि बलवन्ति सुदुर्जयानि ।

ये निर्जयन्ति भुवने बलिनस्त एके ॥६३॥

भावार्थ—जिनको सूर्य, चंद्र, विष्णु, शंकर, इन्द्रादिक जीत न सके ऐसी दुखदाई, बलवान व दुर्जय इन्द्रियोको जो जीत लेते है एक वे ही जगतमे बलवान हैं—

मूलश्लोकानुसार मालिनी छन्द । ॥६॥

जिनने वश कीना, देव विद्याधरोको ॥

कैसे नहि जीते, अक्ष सामान्यजनको ।

मद धर हस्तीकौ, सिंह जो दलमले है ।

को गिनती मृगकी, ताहि चूरण करे है ॥११६॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि मोही जीव आत्महितोमे नही वर्तता है—

मरणमेति विनश्यति जीवित द्युतिरपैति जरा परिवर्धते ।

प्रचुरमोहपिशाचवशीकृतस्तदपि नात्महिते रमते जन ॥११७॥

अन्वयार्थ—(मरण एति) मरण आरहा है (जीवित विनश्यति) जिंदगी नाश होरही है (द्युति अपैति) युवानी दूर जा रही है (जरा परिवर्धने) बुढापा बढ रहा है (तदपि) तो भी (प्रचुरमोहपिशाचवशीकृत) भयानक मोहरूपी पिशाचके वशमें पडा हुआ (जन) यह मानव (आत्महिते) अपने आत्मकल्याण मे (न रमते) नही प्रेम करता है ।

भावार्थ—यहा आचार्यने मोही जीवकी दशा बताई है । स्त्री पुत्र मित्र व इन्द्रियोके विषय इन्द्रादि पदार्थोमे अज्ञानी जीव ऐसा उलभ जाता है कि अपने सामने आपत्तिये मैजूद हैं तो भी उनपर ध्यान नही देता है । यह देखता है कि दिनपर दिन

जि दगी पूरी होती चली जाती है । मरण अचानक आनेवाला है । शरीरकी चमक दमक घट रही है । जवानी बीत रही है, बुढ़ापा आरहा है तौ भी धर्मकी ओर बुद्धि नहीं लगाता है । आत्माकी परलोकमे दुर्गति न हो इसकी चिन्ता नहीं करता है । आत्मानुभव रूपी परमोत्तम कार्यको नहीं करता है, आत्मानन्द को विलास नहीं लेता है । वास्तवमे जिसके भावोमे तीव्रमिथ्यात्व व अनन्तानुबन्धी कषायका उदय होता है उसकी दशा ऐसी ही भयानक होजाती है ।

स्वामी अमितगति सुभाषितरत्नमदोहमे कहते हैं—

दयादमध्यानतपोव्रतादयो ।

गुणा समस्ता न भवन्ति सर्वथा ।

दुरन्तमिथ्यात्त्वरजोहतात्मनो ।

रजोयुतालावुगत यथा पय ॥१३७॥

भावार्थ—जैसे निर्मल पानी धूलसहित तूम्बीमे प्राप्त होकर मैला होजाता है वैसे जिसका आत्मा दुखदाई मिथ्यादर्शनरूपी कर्मकी रजसे गाढ छाया गया है उसके भीतर दया, सयम, ध्यान, तप, व्रत आदि ये सर्व गुण विलकुल नहीं पाए जाते हैं ।

मूलश्लोकानुसार मालिनी छन्द ।

जीवन बीते है, मरण आही रहा है । ॥१॥

द्युति तन खिरती है, वृद्धपन बढ रहा है ॥

जा मोह पिशाच, बग पडा दीन नर है ।

सो भूले हितको, आत्ममे वे खबर है ॥११७॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि इन्द्रियोके विषयोमे जो अधा है वह अपना नाश निकट आनेपर भी धर्मसे प्रेम नहीं करता है—

जननमृत्युजरानलदीपित

जगदिदं सकलोऽपि विलोकने ।

नदपि धर्ममति विदधाति नो

रन्मना विषयाकुलितो जन ॥१८॥

अवधारं—(नान) नयं लोका (अपि) अवधारं (विशेषिते)
देवगते है वि (रन्मना) नद जगत् (जननमृत्युजरानलदीपितं)
जन्म मरण व बुझाया इन धर्मियोंने देखा जन्म रहा ;
(नदपि) नदीभी (रन्मना विषयाकुलिते जन) विषयाकी
चाहने पक्षपाता हुआ मनुष्य मनसो उनसे भाता तथा (धर्म-
मति) धर्ममें बुद्धिको (नो विदधाति) नहीं लगाता है ।

भाषार्थ—आचार्यने प्रगट किया है कि जो मानव इंद्रियाके
विषयोका दुलभ हो जाता है वह अपने मनसो उन्हींको प्रति
न्यायमान किया करता है । ऐसा होकर इन बानकों भूल
जाता है कि मुझे धर्म भी साधन करना जरूरी है । वह यह
देखता भी है कि पतनमें कोई मानव जन्मने है, कोई बूढ़े होते
हैं, कोई मरने हैं अर्थात् कोई भी धर नहीं रह सकता है
नथापि अपने सम्बन्धमें विचार नहीं करता है कि मुझे क्षीप्र
मर जाना होगा । आचार्य इस बुद्धिमान पर प्रगट करते हुए
प्रेरणा करते हैं कि बुद्धिमानका इन विषयोका भाव अथ
होकर अपना धर्मनित न भुलाना चाहिए ।

ध्वामी गमितगति नृभाषितरन्मनादोहम करते है—

धर्मं चित्तं निधेहि श्रुतं त्रिदिविधं जीव भवत्या विधेति ।

गम्यन् रवान् पुनीति व्यग्नकमुमित कामवृक्ष पुनीति ॥

पापं बुद्धि पुनीति प्रथमयमदमाज्जिण्डि पिण्डि प्रमाद ।

छिन्धि शोध विमिन्दि प्रचुन्मदगिरिस्मिन्मिन् नित्यमुक्तिर्वाह्य ॥१९॥

गृहस्थमे रहना (कथम्) किमतरह (मलानाम्) पापके मैलोको (शुद्धिकारी) शुद्ध करनेवाला हो सकता है (इति) ऐमा मम-भूकर (विमलमनस्कै) निर्मल मनवाले महात्माओंके द्वारा (मे) यह गृहवाम (त्रिधापि) मन, वचन, काय तीनोंमे ही (न्यज्यते) छोड़ दिया जाता है ।

भावार्थ—यहाँ आचार्यने यह स्पष्टपने दिखला दिया है कि कोई भी मानव गृहस्थकी कीचड़मे फँसा हुआ कर्मोंसे मुक्त नहीं हो सकता है । यहाँ तक कि क्षायिक सम्यग्दृष्टी व तीन ज्ञानके धारी तीर्थंकरको भी गृहवास छोड़कर निर्ग्रन्थ होना पड़ता है । और बिलकुल निर्ममत्व होकर निजात्मानुभवका आनन्द लेना पड़ता है—शुद्ध वीतराग भावोंमे रमण करना पड़ता है तब कही शुक्लध्यान जगता है जो चारों घातिया कर्मोंका नाशकर केवलज्ञान पैदा कर देता है । तब कोई सामान्य मनुष्य कितना भी जानी क्यों न हो गृहवाससे कर्ममलसे मुक्त नहीं हो सकता । (क्योंकि गृहस्थीको धर्म पुरुषार्थके मिवाय अर्थ और काम पुरुषार्थको भी मिद्वि करनी पड़नी है) अर्थ पुरुषार्थके लिए उनको धन कमानेके लिए बहुत आरम्भ व व्यवसाय करना पड़ता है जिसमे हिंसाजनित बहुत अधर्म करना पड़ता है । काम पुरुषार्थमे इन्द्रियोको तृप्त करनेके लिए पाचो इन्द्रियोके भोगोंको भी भोगता है । इसमे भी पापका ही मचय करता है कभीर व्यवहार धर्मके ऐमा भी काम करता है जिसमे पुण्य व पाप दोनों बधते हैं जैसे-धर्मस्थानको बनवाना, पूजा प्रतिष्ठाका आरम्भ कराना । जहातक पापोंका बिलकुल सँवर न हो वहाँ तक कर्मोंकी निजरा होना संभव नहीं है । गृहस्थको गृह सम्बन्धी आङ्गम्वरमे सम्यग्दृष्टी भी क्यों न हो कुछ पापका सँवर

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो आत्माके सच्चे मुखको प्राप्त करना चाहते हैं उनको अपने परमात्मस्वभावका नित्य चिन्तन करना उचित है—

सर्वज्ञ सर्वदर्शी भवमरणजरातकशोकव्यतीतो ।

लब्धात्मीयस्वभाव क्षतसकलामल शश्वदात्मानपाय ।

दक्षो सकोचिताक्षौर्भवमृतिचकितैर्लोकयात्रानपेक्षौ ।

नष्टाबाधात्मनीनस्थिरविशदसुखप्राप्तये चिन्तनीय । १२०।

अन्वयार्थ—(दक्ष) जो चतुर पुरुष (सकोचिताक्ष) अपनी इन्द्रियो को वश में रखनेवाले हैं, (भवमृतिचकित) जन्म मरणसे भयभीत हैं, (लोकयात्रानपेक्ष) ससारके भ्रमणसे उदास हैं उनको (नष्टाबाधात्मनीनस्थिरविशदसुखप्राप्तये) बाधा रहित, स्थिर व निर्मल आत्मीक सुखकी प्राप्ति के लिए (शश्वत्) सदा ही (सर्वज्ञ) सर्वको जाननेवाला (सर्वदर्शी, सर्वको देखनेवाला (भवमरणजरातकशोकव्यतीत) जन्म, मरण, जरा, शोक आदि दोषोंसे रहित (लब्धात्मीयस्वभाव) अपने स्वभावको प्राप्त किये हुए (क्षतसकलामल) सर्व कर्ममलोसे रहित (अनपाय.) अविनाशी (आत्मा) अपने आत्माको ही (चिन्तनीय) ध्यानमें ध्याना योग्य है ।

भावार्थ— इस श्लोकमें आचार्यने इस तत्त्वभावनाका सार बता दिया है कि जो भव्य जीव अपने आत्मतत्त्वको प्राप्त करके आत्मीक सच्चे मुखको भोगना चाहे जो सुख स्विग् है, बाधा-रहित है, उनको उचित है कि वह पहले अपनी पाँचों इन्द्रियों की वश करे, क्योंकि इन्द्रियोंकी चाहनाएँ ध्यानमें बाधक होती हैं फिर वह मनमें दया लावे कि मेरा आत्मा इस समार में बारबार शरीर धारणकर जन्ममरणके कण्ठ न उठावे ।

इसीलिये उसके मनमें समार यात्रामें उदानीनता हो व स्वाधी-
 नताका परम प्रेम हो । ऐसा जानी जीव निश्चित होकर पर-
 मात्माका या निश्चयनयने अपने आत्माका यथार्थ स्वरूप ध्यान
 में लेकर बाग़द्वार चिन्तन करे । निश्चयमें सिद्ध परमात्मामें
 और अपने आत्मामें कोई तरहका अन्तर नहीं है-दोनोंका स्व-
 भाव समान है । यह आत्मा निश्चयमें पूर्ण ज्ञान दान गुणका
 बागी है, इसमें कर्मोंके द्वारा होनेवाले राग, द्वेष, मोह, क्रोध,
 मानादि भाव व शोक व जन्म, जरा, मरण आदि अवस्थाएँ
 नहीं हैं यह तो कर्म रहित शुद्ध बीतराग है, अपने अमल स्व-
 भावमें नन्दा शोभायमान है । इस आत्माका आदि अन्त नहीं है
 इसमें यह अविनाशी है । इस तरह ध्यानमें अपने स्वरूपको
 जमाकर बार बार ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । जब मनको
 वृत्ति परभावसे हटकर अपने स्वरूपमें कुछ देरके लिए भी
 स्थिर होवेगी-स्वात्मानुभव जग जायगा उनी समय आत्मीक
 सुखका लाभ होगा । आत्मध्यान करनेके लिए क्या बाहरी
 साधनों की जरूरत है उसका कथन श्री जानार्णव ग्रन्थके आधार
 पर आगे किया जायगा । विमलवर्म आत्मध्यानमें ही आत्माकी
 शुद्धि होती है, आत्मध्यानमें ही आनन्दकी प्राप्ति होती है,
 आत्मध्यानमें ही कर्मोंकी निर्जरा होती है, आत्मध्यानमें ही
 कर्मोंका नश्वर होता है, आत्मध्यानमें ही मोक्ष होता है । इस-
 लिए हिनेच्छुको निरन्तर आत्मध्यानका अभ्यास परम निश्चि-
 त्त होकर करना योग्य है । पद्मनदि मुनिने एकत्रागीतिमें कहा है-
 यदेव चैतन्यमहं तदेव जानाति तदेव पश्यति ।
 तदेव चैकं परमस्ति निश्चयाद् गतोऽस्मि भावेन नदेकता परम् ॥३६॥
 हेतु हि कर्मरागादि तत्कार्यं च विवेकिन ।
 उपादेयं परं ज्योतिरुपयागैकलक्षणम् ॥३४॥

तदेवैक पर तत्त्व तदेवैक पर पदम् ।

मयाराध्य तदेवैक तदेवैक पर मह ॥४४॥

मुसुधूणां तदेवैक मुक्ते पथा न चापर ।

आनन्दोपि न चान्यत्र तद्विहाय विभाव्यते ॥४५॥

अक्षयस्याक्षयानदमहाफलभरश्चिथ ।

तदेवैक पर बीज नि श्रेयसलमत्तरो ॥४६॥

भावार्थ--जो कोई चैतन्य स्वरूप है, जो कोई जानता है, जो कोई देखता है वही मैं हूँ । वह एक उत्कृष्ट पदार्थ है इसलिये मैं निश्चयसे उसी एकके साथ एक भावपनेको प्राप्त होगया हूँ ॥७६॥

रागादि द्रव्य कर्म और उनके कार्य रागादि भाव विवेकियोंके लिये त्यागने योग्य हैं । शुद्ध उपयोग लक्षणको रखनेवाली एक उत्कृष्ट ज्ञान ज्योति हो ग्रहण करने योग्य है ॥७४॥

वही एक उत्कृष्ट तत्त्व है वही एक उत्कृष्ट पद है । भव्य जीवोंके लिये वही एक आराधने योग्य है । वही एक परम ज्योतिमय है ॥४४॥

मोक्षकी इच्छा करनेवालोंके लिए वही एक मुक्तिका मार्ग है दूमरा नहीं है, उसको छोड़कर आनन्द और कही नहीं पाया जाता है ॥४५॥

अविनाशी मोक्षरूपी शोभायमान वृक्षकेलिए जो वृक्ष अविनाशी आनन्दरूपी महाकालके भारसे चमकता रहता है वही एक आत्मतत्त्व परम बीज है ॥४६॥

इन श्लोकोसे यही बताया है कि शुद्ध आत्माका अनुभव ही आनन्दका दातार है व स्वाधीनताका उपाय है । वही निरंतर सेवने योग्य है ।

॥ ॐ ॥

आत्मध्यानका उपाय ।

हरएक बुद्धिमान मानव स्वाधीनताप्रिय होता है और सुख व शक्तिको चाहता है । आत्मा और कर्मपुद्गल इन दोनोंके परस्पर सहवाससे आत्माकी शक्तियें पूर्ण विकासरूप नहीं हैं तथा आत्माको अपने वर्तनमें बहुतसी बाधाएँ उठानी पड़ती हैं । ससारमें इष्टका वियोग व अनिष्टका सयोग होना कर्मोंकी ही पराधीनताका कारण है । क्रोधादि भावोंका भलकना व पूर्ण-ज्ञानका न होना कर्मोंके उदयका ही कार्य है । जन्म जन्ममें भ्रमण करना, जरा व मरणके कष्ट उठाना कर्मोंका ही वेग है । इसलिए हरएक मानवका यह दृढ उद्देश्य होना चाहिए कि वह कर्मोंकी सगतिसे छूटकर स्वाधीन होजावे । कर्मोंकी सगति राग द्वेष मोहसे हुआ करती है । इसलिए हमें इन भावोंको दूर करके वीतरागता पूर्ण आत्मज्ञानके पानेका उद्योग करना चाहिए और उसके बलसे आत्माका ध्यान करना चाहिए । आत्मध्यानको हर एक साधु व श्रद्धावान गृहस्थ कर सकता है । जैनसिद्धान्तोंने मुख्य सात तत्वोंका जानना व श्रद्धान करना जरूरी बताया है । वे तत्व हैं—जीव, अजीव, आस्रव, वध, सवर, निर्जरा और मोक्ष ।

जीव—निश्चयसे परमात्माके समान ज्ञाता, दृष्टा, अविनाशी, अमूर्तिक, परमशक्ति, सुखमई, चैतन्य धातुरूप, असंख्यात प्रदेशी है । इसका स्वभाव स्वाधीन आनन्दका भोग करते हुए

दीपकके समान स्वपर प्रकाशक है। ऐसा होकरके भी अनादि-कालके प्रवाह रूप कर्मोंके बधनके कारण यह शरीरमें रहता हुआ अज्ञान और कपायकी कालिमामे अशुद्ध हो रहा है। यह जीव द्रव्य अवस्थाओंकी अपेक्षा तो अनित्य है परन्तु द्रव्य और गुणकी अपेक्षा नित्य है। यह स्वयं कर्म बाधता है व स्वयं उस बधने छूट भी सकता है।

अजीव तत्त्व—मे पाच द्रव्य गर्भित है। पुद्गल द्रव्य जो स्पर्श रस, गन्ध, वर्णरूप है। जो परमाणु व स्कन्धके भेदोंसे अनेक प्रकारसे लोकभरमें भरा है। यह स्थूल शरीर भी पुद्गलसे बना है तथा सूक्ष्म शरीर जो कर्मोंका है वह भी सूक्ष्म कर्मवर्गणात्पी पुद्गलोने बना है। जो कुछ हमारे इन्द्रियोंका विषय है वह सब पुद्गल है। प्रकृतसे पुद्गल ऐसे सूक्ष्म हैं जिनको हम अपनी इन्द्रियोंमें नहीं देख सकते हैं।

धर्मान्तिकाय द्रव्य—यह दूसरा अजीव द्रव्य है। यह अमूर्तीक तीन लोक व्यापी एक अखण्ड द्रव्य है। इसका काम जीव और पुद्गलकी हलनचलन क्रियाको होते हुए उदासीनताके साथ बिना प्रेरणाके मदद देना है। जैसे मछलीको चलते हुए जल सहकारी है। बिना इनके किसी जीव या पुद्गलमें कोई हलन चलन रूप क्रिया नहीं हो सकती है।

अधर्मान्तिकाय—यह तीसरा अजीव द्रव्य है। यह भी अमूर्तीक तीन लोक व्यापी एक अखण्ड द्रव्य है इसका काम जीव और पुद्गलको स्वयं ठहरते हुए उनको उदासीनताके साथ बिना प्रेरणाके ठहरनेमें मदद देना है। बिना इसके जीव पुद्गल कभी ठहर नहीं सकते हैं। जैसे पथिकको वृक्षकी छाया ठहरनेमें

निमित्त है ।

आकाशद्रव्य—चौथा अजीव द्रव्य अमूर्तीक आकाश है जो अनन्त है व एक अखण्ड है । इसका काम सर्व द्रव्योंको अवकाश या स्थान देना है । इसीके मध्यमे तीन लोकमय यह जगत है । १ जगतमे ही जीव पुद्गल, धर्म, अधर्म व काल ये पांच द्रव्य हर स्थानपर पाए जाते हैं । ये पांचो ही अजीव द्रव्य जीव द्रव्यसे विलकुल भिन्न स्वतंत्र द्रव्य हैं । जीव और पुद्गलका सम्बन्ध ही नमार है व इन दोनोका भिन्न २ होना ही गोक्ष है ।

कालद्रव्य—यह भी पाँचवाँ अमूर्तीक अजीव द्रव्य है । इसका काम सर्व द्रव्योंके पलटनेमे उदामीननाशे सहाय करना है । उस कालके अणु अलग-अलग आकाशके एकाएक प्रदेशपर बँटे हुए अमन्यात प्रदेशी आकाशमे अमन्यात है । लोकमे जिनने द्रव्य एक अवस्थाको छोडकर दूसरी अवस्थारूप होते हैं उनको नएसे पुराना करनेमे ये कालाणु निमित्त है ।

आन्ध्र और बन्ध तत्त्व—ये बतलाते हैं कि किस तरह यह जीव कर्मोंको खींचकर बाधा करता है । मन, वचन, कायके द्वारा यह ससारी जीव काम किया करता है । जब यह कोई क्रिया मन, वचन, कायसे करता है तब आत्माके प्रदेश सकम्प होते हैं उस समय चारो तरफ भरे हुए कार्माण, वर्णारूप पुद्गल खिंचकर आजाते हैं और आत्माके कर्माण देहमे बधको प्राप्ति होजाते हैं । उनमे अनेको आन्ध्र व बन्धनको बध कहते हैं । रागद्वेष मोहकी यदि प्रबलता होती है तो कर्मोंका बधन बहुत कालतकके लिए होता है, यदि उनकी मदता होती है तो बधन थोड़े कालके लिए होता है । क्योंकि ससारी आत्माओमे

हलनचलन व क्रोधादि कपायका होना मदा ही पाया जाता है। इसलिये सर्व ही मसारी जीव अपनी हलन चलन क्रिया व कपायके अनुसार थोड़े या बहुत कर्मोंको वाधते रहते हैं। जो आत्मा मुक्तिकी तरफ उद्योगी होजाना है वह कम कर्मोंको वाधता है।

मवरतत्त्व—इम तत्वमे यह बताया गया है कि कर्मोंके बधनसे किम तरह बचा जावे। जिन२ कारणोंसे कर्मोंका बध होता है उनउन कारणोंको छोड़ना सबर है, तब कर्मोंका बध रक जायगा। मुख्य कारण कर्मोंसे बध होनेके चार हैं—

मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग।

मच्चे तत्वोंको न समझकर मिथ्या तत्वोंपर श्रद्धान रखना मिथ्यात्व है। पराधीनताको अच्छा समझना और स्वाधीनता को न पहचानना मिथ्यात्व है। अतृप्तिकारी इन्द्रियोंके विषयो को अच्छा समझना और स्वाधीन आत्मीक मुखकी रुचि न करना मिथ्यात्व है। हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील तथा तृष्णा मे लवलीन रहना अविरति है। क्रोध, मान, माया, लोभके भाव करना कपाय है। मन, वचन, कायको हिलाना योग है। यदि कोई मिथ्यात्वको त्यागकर सम्यक्त भाव पैदा कर लेगा, स्वाधीनताका सच्चा श्रद्धालु हो जायगा फिर मिथ्यात्वके दोषसे जो कर्म बधते थे उनको रोककर उनका वह सबर कर देगा।

जितना २ पाँच हिंसादि पापोंको छोड़ता जायगा उतना २ अविरतिके द्वारा जो कर्म बधते हैं उनसे बचता जायगा। साधु अवस्थामे ये पाचो पाप बिलकुल छूटजाते हैं तब वहा इनके कार-

णसे होनेवाला बन्ध बिलकुल रक्त जाता है । कपायोको जितना जितना घटाया जायगा उतना२ कपाय सम्बन्धी कर्मबन्ध रुक जायगा । जिस वीतरागी साधुके कपायोका प्रकाश बिलकुल नहीं होता वहाँ कपाय सम्बन्धी सर्व कर्मका बन्ध रुक जाता है । मन, वचन, कायका हलन चलन कर्मोंके ग्रानेमे मुख्य कारण हैं । इनके पूर्णपने रकनेमे कर्मोंका ग्राना बिलकुल रुक जाता है ।

निर्जन्म तत्त्व—जन्ममे यह बताया गया है कि कर्मोंका अपने समयपर फल देकर भडने मात्रमे काम गिद्ध नहीं होता है । कर्मोंका बिना फल दिये ही भड जाना आवश्यक है । इसका उपाय मन्त्रा आत्मा व मन्त्रा आत्मध्यान है ।

मोक्षतत्त्व—जब यह जीव सर्व कर्मोंमे छूट जाता है तब परम पवित्र परमात्मा होजाताहै फिर मदाके लिए बधरहित होजाता है । इस तत्त्वको जो पालते हैं उनको सिद्ध कहते हैं । इस तरह व्यवहारनयमे उन मात तत्त्वोंका स्वरूप है । निश्चय नयसे इनमे जीव और कर्मपुद्गल उन दोहीका सम्बन्ध है । कर्मपुद्गल मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा जानकर उसे छोड निज शुद्ध आत्मा ही मैं हूँ ऐसा श्रद्धान करना निश्चयसे इन तत्त्वोंका ज्ञान है । व्यवहारनय तो परद्रव्योंके आश्रय लेकर पदार्थका विचार करता है । निश्चयनय मात्र एक ही द्रव्यके आश्रय उसका विचार करता है । व्यवहारनयसे मात तत्त्वोंका श्रद्धान व इनहीका यथार्थ ज्ञान सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है । निश्चयनयमे शुद्ध आत्मा ही मैं हूँ यह श्रद्धान तथा ऐसा ही ज्ञान सम्यग्ज्ञान है ।

व्यवहारनयसे मुनिके या श्रावकके श्रतोंको पालना सम्यग्-

चारित्र्य है। निश्चयनयसे अपने ही शुद्ध स्वरूपमें एकतान होजाना सम्यग्चारित्र्य है। निश्चयनयसे आत्माही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चारित्र्यरूप एक मोक्षका मार्ग है।

श्री नेमिचन्द्र मित्रातचक्रवर्ती कहते हैं—

दुविह पि मोक्खहेउ भाणे पाउणदि ज मुणी णियमा ।
तम्हा पयत्तचित्ता जूय भाण समवभसह ॥ (द्रव्यसंग्रह)

भावार्थ—मुनि निश्चय तथा व्यवहार दोनों ही प्रकारके मोक्षके मार्गको आत्मध्यानमें पालेते हैं। इसलिए तुम लोग प्रयत्नचित्त होकर ध्यानका भेदे प्रकार अभ्यास करो। जब आत्मध्यानमें एकता होनी है तब निश्चय रत्नत्रयमें एकता हो ही रही है। उमी ममय व्यवहार रत्नत्रय भी पल ही रहा है क्योंकि उसके भीतर सात तत्त्वोंका सार ज्ञान व श्रद्धाभरण भरा हुआ है तथा वह आत्मध्यानी हिमादि पाचों पापोंसे ध्यानके समय विरक्त है। और भी—

तवसुदवदवचेदा भाणरह धुरधरो हवे जम्हा ।

तम्हातत्तिय णिरदा तल्लद्धीए सदा होहु ॥

भावार्थ—जो आत्मा तपका साधन करता है, शास्त्रका ज्ञाता है, वह प्रती है, वही ध्यानरूपी रथको चला सकता है। इसलिए तप, शास्त्र, व व्रत इन तीनोंमें सदा लीन रहना चाहिए जो आत्मध्यान करना चाहे उनको तपका प्रेमी होना चाहिए, ससार विषयोंकी कामनाएँ भेटकर निज सुखके रमनका प्रेमी होना चाहिए। जो इन्द्रियोंके विषयोंके लोलुपी हैं उनका ध्यान बड़ी कठिनाईसे जमता है। जैसा जैसा चित्त बाहरी भोग उपभोगोंकी तरफसे हटेगा वैसा वैसा आत्मध्यान कर सकेगा।

ध्यानके अभ्यासीको शास्त्रोका ज्ञान व उनका निरन्तर मनन रहना चाहिए । शास्त्रोके द्वारा मनकी कुज्ञानसे वचकर मुज्ञान मे दृढता प्राप्त होती है । जितना माफ व अधिक तत्त्वोका ज्ञान होगा उतना ही अधिक निर्मल ध्यानका अभ्यास होगा इसी तरह ध्यानके अभ्यासीको व्रती भी होना चाहिये । या तो पूर्ण त्यागी साधु हो या एक देश त्यागी श्रावक गृहस्थ हो । अविर-
तिमे तिष्ठनेवालोके ध्यानका अभ्यास बहुत ही अल्प होता है । व्रती नियमानुसार सर्व कार्य करते हैं । इसलिये ध्यानके लिये अवश्य समयको निकाल लेते हैं ।

वही आचार्य और भी कहते हैं—

मा मुञ्जह मा रज्जह मा दुस्सह इट्ठणिट्ठअत्थेसु ।

थिरमिच्छह जइ चित्त विचित्तभाणप्पसिद्धीए ॥४६॥

भावार्थ—यदि चित्तको नाना प्रकारके ध्यानकी मिट्टिके लिए अपने आधीन करना चाहते हो तो इष्ट व अनिष्ट पदार्थोमे मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो । ध्यान करनेवालेके मन मे यह सच्चा वैराग्य अवश्य होना चाहिए कि इस लोकमे कोई पदार्थ अपना हो नहीं सकता । किसीको अपना मानना बड़ी भारी भूल है । इस प्रकार निश्चय करके अपना मोह किसी चेतन व अचेतन पदार्थपर नहीं रखना चाहिये । तथा ज्ञानीको आत्मीक सुखको ही सच्चा सुख मानना चाहिए । इन्द्रिय द्वारा पैदा होने वाले क्षणिक सुखको सुख नहीं मानना चाहिए । अज्ञानी प्राणी इन्द्रियसुखके ही कारण उन चेतन व अचेतन पदार्थोसे राग करते हैं, जो विषयसुखमे मददगार हैं व जो हानि पहुँचानेवाले चेतन व अचेतन पदार्थ हैं उनमे द्वेष करलेते हैं । ज्ञानी आत्मसुखका प्रेमी होकर न किसीसे राग करता है न किसीसे द्वेष करता है ।

जिसका परिणाम वेगव्य युक्त होगा वही आत्मध्यान कर सकेगा, क्योंकि ध्यान चित्तकी एकाग्रताको कहते हैं, आत्मरुचि व आत्मप्रेम ही चित्तको आत्मामे जोड़नेका सच्चा व अचूक उपाय है। जैसा श्री पूज्यपाद स्वामी समाधिगतकमे कहते हैं—

यत्रैवाहितबुद्धि पु स श्रद्धा तत्रैव जायते ।

यत्रैव जायते श्रद्धा चित्त तत्रैव लीयते ॥

भावार्थ — जिस पदार्थको बुद्धिमे निर्णय कर लिया जायगा उसी पदार्थमे श्रद्धा या रुचि जम जायगी तथा जिसमे रुचि हो जायगी उसीमे ही चित्त स्वयं लय होने लगता है व जमने लगता है। वास्तवमे ध्यानके लिये यह बहुत आवश्यक है कि हमको आत्मद्रव्यका, आत्माके गुणोंका तथा आत्माकी पर्यायोंका विग-वास हो। हमको यह ङ्ख विग्वान होना चाहिए कि जैसा पानी मिट्टीसे जुदा निर्मल है वैसा मेरा आत्मा आठ कर्ममल, शरीर व रागादि भाव मलोसे दूर, परम निर्मल सिद्ध भगवानके समान मात्र एक ज्ञाता दृष्टा अमूर्तीक, परमवीतराग आनन्दमई पदार्थ है। मैं वास्तवमे ऐसा ही हूँ। इसी निश्चय सहित ज्ञानमे चित्तको रोकना आत्मध्यान कहलाता है।

साधारण उपाय ध्यान करनेका यह है कि हम एकॉत स्थान मे जहा कोलाहल न हो जाकर बैठजावे और थोड़ी देर निश्चि-न्त होजावे सब कामोंसे फुरमत कर लेवे और अपने आत्माको निर्मल जलके समान देखे। जैसे घडेमे जल भरा होता है वैसे अपने शरीरमे पुरुषाकार अपने आत्माको देखें, चुपचाप देखते रहें और अपने मनको उस आत्मरूपी जलमे डुबा दे।

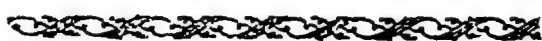
(४) अ मि आ उ सा = ५ अक्षरी मन्त्र ।

(५) अरहत = ४ अक्षरी मन्त्र ।

(६) मिद्ध, मोह, ॐ ह्री = २ अक्षरी मन्त्र ।

(७) ॐ = १ अक्षरी मन्त्र ।

अ (अरहत) + अ (अगरीर या मिद्ध) + आ (आचार्य) +
उ (उपाध्याय) + म् (मुनि या माधु) ओम् या ॐ ।

ध्यानके लिये विशेष विचार ।

(१) कालका विचार--ध्यान करनेके लिये प्रातः काल, मध्याह्नकाल व सायंकाल तीन समय ठीक हैं । छ, छ घड़ी हर समय ध्यानका समय है । जब सवेरा हो उससे तीन घड़ी पहलेसे तीन घड़ी बादतक, दो पहरको तीन घड़ी पहलेसे तीन घड़ी बादतक, सव्याको तीन घड़ी पहलेसे तीन घड़ी बादतक । एक घड़ी २४ मिनटकी होती है इसलिये छ घड़ी २ घंटे २४ मिनटकी हुई । यदि ध्यान छ घड़ी करना हो तो इस तरह वर्तें । यदि ४ घड़ी ही ध्यान करना हो तो दो घड़ी इधरसे दो घड़ी उधरतक लेले । यदि २ घड़ी ही करना हो तो १ घड़ी पहलेसे १ घड़ी बादतक ले । यह उत्तम विधि है । मध्यम यह है कि यदि छ घड़ीसे कम करना हो तो यह ध्यानमें रखे कि सूर्योदय, मध्याह्न व संध्याके समय ध्यानमें बठा हो । जघन्य यह है कि दो घड़ी या कुछ अधिक करना हो तो हर तीन समयमें छ घड़ीके समयके भीतर ध्यान कर डाले । इसके सिवाय रात्रिको भी बारह बजे या अन्य किसी भी समय ध्यान किया जा सकता है ।

भावार्थ—धीरवीर समाधिकी सिद्धिके लिये काष्ठका तखता, झिला, बालुरेनका स्थान या भूमि इनमेंसे किसीमें नले प्रकार स्थिर आसन जमावे ।

(४) आसनका विचार—

आसन गरीरको जमाकर रखता है इसलिए किसी न किसी आसनसे बैठकर या खड़े होकर ध्यान करना चाहिये । कहा है—

पर्यंकमर्द्धपर्यंकवज्रं वीरासन तथा ।

मुखारविन्दपूर्वे च कायोत्सर्गञ्च सम्मत ॥१०॥

येन येन सुखासीना विदध्युनिव्वलं मन ।

तत्तदेव विषेय स्यान्मुनिभिर्वन्द्युरासनम् ॥११॥

कायोत्सर्गञ्च पर्यङ्क प्रवस्त कैञ्चिदीरितम् ।

देहिना वीर्यवैकल्यात्कालदोषेण सप्रति ॥१२॥

भावार्थ—पर्यङ्क आसन अर्द्धपर्यङ्क आसन वज्रासन वीर मन नुत्तममन कमलामन और कायोत्सर्ग ध्यानके योग्य आसन माने हैं । जिन किसी आसनमें व्यापी अपने मनको स्थिर करने के लिये सुन्दर आसनको लेनेना चाहिए । इस समय काल दोष से शक्ति कम होनेमें कायोत्सर्ग और पर्यङ्क इन आसनको छोड़ कहा है ।

आसन जनानामे नन स्थिर होजाता है । कहा है—

अथासनजय योगी करोतु विजितेन्द्रिय ।

मनागपि न खिद्यन्ते समाधौ मुस्त्यिरासना ॥३०॥

वातातपनुपाराद्यैर्जनुजातैरनेकैः ।

कृतासनजयो योगी खेदितोऽपि न खिद्यते ॥३२॥

भावार्थ—इन्द्रियोको जीतनेवाला योगी आसनको जीते । जिनका आसन स्थिर होता है उनका ध्यान करते हुए खेद नहीं

होता है । आसनको जीतनेवाला योगी पवन धूप, पाला आदिसे तथा पशुओंसे अनेक तरह पीड़ित किये जानेपर भी खेद नहीं मानता है ।

जो पवन पर्वतोंको उड़ा दे ऐसे पवनके चलनेपर आसनसे बैठा हुवा कभी नहीं डिगता है । अरीरको स्थिर रखनेका बड़ा सुन्दर उपाय आसनका जीतना है ।

सीधे बैठना, अपने दोनों चरणोंको एक दूसरेकी जाँघके ऊपर रखना, दोनों हाथ गोदमें रखना, बाएँ हाथके ऊपर दाहना रखना, आँखें निश्चल रहे, उनकी सीध नाशिकाके अग्र भागपर हो । इसका मतलब यह नहीं है कि नाककी नोकको देखे परन्तु यदि कोई देखे तो मालूम पड़े कि दृष्टि नाककी सीधपर है, दोनों होठ न बहुत खुले हो न मिले हो, मन बड़ा प्रसन्न हो, इस आसनको लौकिकमें पद्मासन कहते हैं । जैसे उत्तर हिन्दुस्तानमें दि० जैन मदिरोमें प्रतिमाका आसन होता है । जहाँ एक पग जाघके नीचे व दाहना पग जाघके ऊपर रहे, शेष सब बातें पद्मासनके समान हो उसको अर्द्ध पद्मासन कहते हैं । दक्षिणमें इस आसन में मूर्तिया मिलती हैं । यहाँ इसहीको पल्यकासन कहते हैं । जैनबद्रीके दीर्बलि जिनदास शास्त्रीने पद्मासन, पल्यकासन व कायोत्सर्गके श्लोक इस प्रकार लिखाए थे—

सम रादौ क्षितौ स्थित्वा चोर्ध्वजानुगतौ करौ ।

प्रसार्य ऋजुमूर्ति स्यात् दण्डासनामतीरित ॥

भावार्थ — जहाँ पैरोंको ज़रावर ज़मीनपर जमाया जावे, आंगोंके (एक दूसरेसे चार अंगुलकी दूरी रहे) अपने दोनों हाथ लटके हुए

जघा तक चले आगे व मोड़ी मूर्तिरूप खड़ा रहे उसको दडा-
मन व कायोत्सर्ग आसन कहा गया है ।

उत्तानवामचरण दक्षिणोणि विन्यसेत् ।

उत्तानयाम्यचरण वामोणि निवेमयेत् ॥

तन्मध्याधोर्ध्वगोत्तानवामवामेतरौ करौ ।

स्थित्वा निञ्चलयोगेन नामाग्रमवलोकयेत् ॥

इद पद्मासन प्राहु मुख्य पूजाद्विर्मनु ।

भावार्थ—वाएँ चरणको उठाकर दाहनी जाघपर रखे व
दाहने चरणको उठाकर बाई जाँघपर धरे, उनके मध्यमे नीचे
बायों हाथ रखके ऊपर दाहना हाथ रखे तथा निञ्चन बैठे और
नामाग्र दृष्टि हो मो पद्मानन कहा गया है । पूजा आदि कार्योंमें
यह मुख्य है ।

वामपादस्य गुल्फेन याम्यपदगुल्फक न्यमेत्,

तस्योर्ध्वाध स्थितोत्तानयामोत्तरकरोपरे ।

वामोत्तर कर स्थित्वा नासाग्रमवलोकयेत्,

पल्यकासनमित्याहु सर्वपापनिवारण ॥

भावार्थ—वाएँ पैरकी गुल्फ या टोहनीके माथ मिलाकर
दाहने पैरकी टोहनीको वाएँपगकी जाघपर रखे फिर गोदमे दाएँ
हाथके ऊपर दाहना हाथ रखे । नासाग्र देने सो पल्यकासन
सर्व पाप दूर करनेवाला है ।

मल्लिषेण कृत विद्यानुवाद मन्त्र शास्त्रमे लेख है कि २४
तीर्थकर पल्यकासन तथा कायोत्सर्गमनसे मोक्ष गए । जैसे—

ऋषभस्य वासपूज्यस्य नेमे पल्यकवधनता ।

कायोत्सर्गस्थिताना तु सिद्धि शेषजिनेशिनः ॥

अर्थात् ऋषभदेव, वामपूज्य तथा नेमिनाथ तो पल्यकासनसे
मोक्ष गए शेष २१ जिन कायोत्सर्गसे मोक्ष गए ।

इसकालमें ध्यान करनेवालेको पञ्चासन, पत्यकामन तथा कायोत्तम इन तीन आसनोको काममें लेना चाहिये तथा किसी एक आसनका मूत्र धारण करनेका चाहिये । ध्यान ऐसा जमावे कि देखनेवालेको निद्राम सा भावूम हो ।

पंडित जगन्नाथजी कहते हैं—

आसन दिट्ठे ध्यानमे, मन लागे इच्छान ।

ताते आसन योगरू, मुनि कर धारें ध्यान ॥

ध्यान समाधिमें साध करना उचित है ।

सामायिककी विधि ।

यह विधि नानान्य व मुगम किसी जानी है जिसको दूर-एक समझकर अभ्यासमें ला सकना है ।

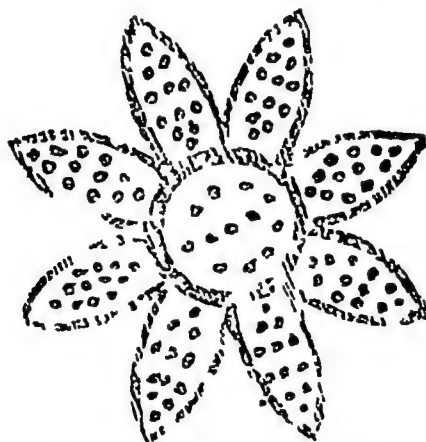
पहले जो मनको घोर तामोमें हटाकर स्थिर करने, बचन के बोलनेको व वाक्यमें अन्य काम करनेको इच्छाको रोकने व शरीरको अशुचि व गद्गोमें ग्राह्य रखने । पवित्र वस्त्र पहने कम पहने उनका डोक है । जिसमें शरीर गद्गोकी बाधा न हो ऐसा होकर मन बचन साथ धुद्धकर ठोक समग्रपर अर्गान् प्राप्त कर, मध्याह्न, या रात्रिकाल पश्चात् निराशुभ स्थानमें जाकर किसी आसनको विच्छाकर या भूमिमें ही पूर्व या उत्तरकी ओर मुख करके गद्ग हो क्योंकि अभ्यासकी लिए पूर्व या उत्तर दिशाकी तरफ होकर ध्यान करना शास्त्रमें कहा है । यद्यपि अन्य दिशामें भी ध्यानका गर्वया निषेध नहीं है । जैसा जानाशुभको इन दोनोंकोने मिद्ध होता है—

पूर्वाशाभिमुख माक्षादुत्तराभिमुखोपि वा ।

प्रसन्नवदनो ध्याता ध्यानकाले प्रशस्यते ॥

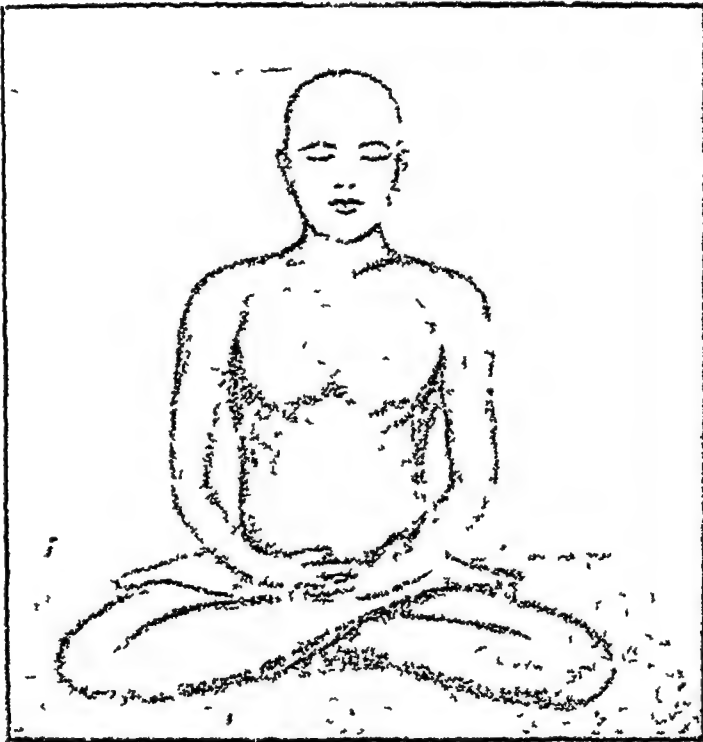
रखनेवाली है ।

कमलकी जापका चित्र ।

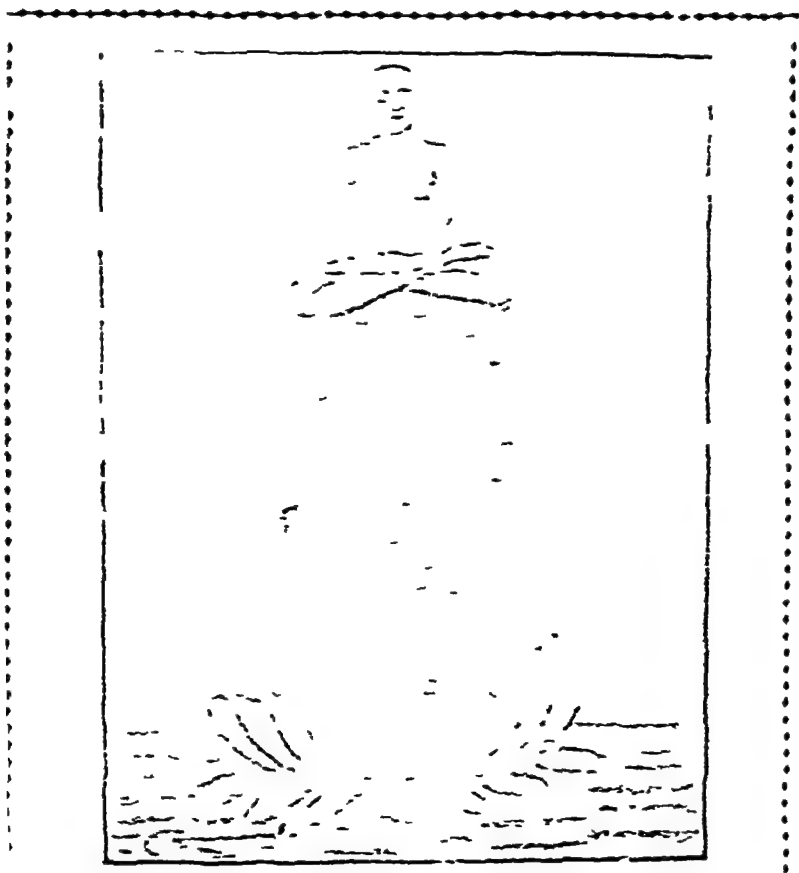
जापके पीछे ध्यानका अभ्यास करे, सुगम रीति यह है कि अपने शरीरको एक घडा माने और अपने आत्माको निर्मल गगाजल माने और उसमे मनको बारबार डूवानेका अभ्यास करे । जब मन हटे तब ॐ या सोह या अर्ह या सिद्ध ऐसा कोई मन्त्र जपले या आत्माके गुद्ध गुणोंका चिन्तन करले, ऐसे बारबार मनको डूवानेका अभ्यास करे । दूसरी रीति अनेक हैं । श्री ज्ञानार्णवजीमे चार प्रकार ध्यान बताया है इनमेसे किसी एक रीतिको लेकर ध्यान करे । वे चार प्रकार ध्यान हैं—(१) पिंडस्थ ध्यान, (२) पदस्थ ध्यान, (३) रूपस्थ ध्यान, (४) स्थातीन ध्यान ।

इसका वर्णन आगे देते हैं । जब ध्यानकर चुके तब फिर कायोत्सर्ग खडा होजावे या खडा हो तो वैसी ही नौ दफे नमोकार मन्त्र पढ़े और अतिम दंडवत करके सामयिक विधिको पूर्ण करे ।

१—एकांत-सेवन विचार

एक ज्ञानी आत्मा विचारता है कि वस्तु का जो स्वभाव है वही मेरा धर्म है। इस आत्मा का स्वभाव चैतन्यमयी दर्शन ज्ञान का धारक अमूर्तिक है। लेकिन वह अनादि कर्म बन्धन के कारण से चतुर्गति रूप ससार में भ्रमण करता हुआ अनन्त काल अनेक पर्यायों में घूमता फिरा है। इसलिए इसको परमपदार्थों में भिन्न अन्तर्दर्शन ज्ञानमयी सच्चिदानन्दरूप सम्यग्दर्शन है, और जो न्यूनाधिकता रहित सूक्ष्म भेदों सहित जाना जाता है वह सम्यग्ज्ञान है, और जो स्वरूप में लीन हो जाना सो सम्यक्चारित्र्य है इसलिए निश्चय से मेरा धर्म आत्म-रूप है। इसको बिना पहिचाने मेरा निम्तारा नहीं होगा।

(१) पिंडस्थ ध्यानका स्वरूप ।

पिंड 'शरीरको कहते हैं इसमें स्थित जो आत्मा उसको पिंडस्थ कहते हैं, उस आत्माका ध्यान करना गो पिंडस्थ ध्यान है । इसके लिए पांच धारणाएँ बताई गई हैं— (१) पार्थिवी (२) आग्नेयी, (३) स्वसना या वायु (४) वारुणी या जल (५) तत्परवती । इनको क्रम २ ने अभ्यासमें लावें ।

(१) पार्थिवी धारणा का स्वरूप ।

उन मध्यलोकको क्षीर समुद्र समान निर्मल जलसे भरा हुआ चिन्तवन कहे, उसके बीचमें जम्बूद्वीपके समान एक लाख योजन चौड़ा एक हजार पत्तोंको रखने वाला ताएँ हुए सुवर्णके समान चमकता हुआ एक कमल विचारे । कमलके बीचमें वणिजावे समान सुवर्णके पीले रंगका सुमेरुपर्वत चिन्तवन कहे, उसके ऊपर पाण्डुर वनमें पाण्डुर शितापर गफटिका गफेद मिहानन विचारे । फिर यह सोचे कि उन मिहानन पर मैं आसन लगाकर उसलिय बैठा हूँ कि मैं अपने कर्मोंको जला डालूँ और आत्माको पवित्र करडालूँ । इतना चिन्तवन बार-बार करना पार्थिवी धारणा है ।

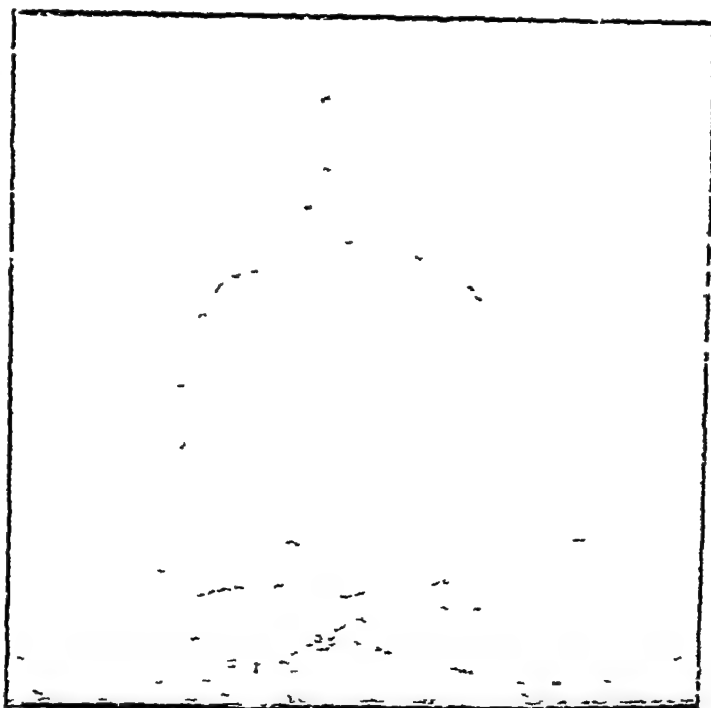
(२) आग्नेयी धारणा ।

फिर वही सुमेरु पर्वतके ऊपर बैठा हुआ वह ध्यानी अपने नाभिके भीतरके स्थानमें ऊपर हृदयकी तरफको उठा हुआ व फैला हुआ सोलह पत्तोंका कमल सफेद वर्णका विचार करे और उसके हर एक पत्तेपर पीतरंगके सोलह स्वर लिखे हुए सोचे—
 अ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अ अ । इस

७—अग्नि धारणा ।

जो नाभि-कुमल है उसके बीच में अग्नि विराजमान है। उसकी रफ से जानमई अग्नि निकलकर रमणी कमल को जलाने लगी है। उग समय शत भाग से मन को इसी में जोड़ रहना चाहिए, और सदा सदा बोलते रहना चाहिए।

१०—शरीर रूपी ग्वास्त की टेंगी ।

कर्मरूपी कमल को और शरीररूपी पुद्गल को ज्ञानमई अग्नि ने भस्म कर दिया है । आत्मा शरीर रूपी भस्म से छिरी है, ऐसा विचार करना चाहिए ।

(३) श्वसना या वायुधारणा ।

फिर वही ध्यानी ऐसा चितवन करे कि चारों तरफ बड़े जोरसे निर्मल पवन वह रहो है व मेरे चारों तरफ वायुने एक मण्डल गोल बना लिया है उस मण्डलमें आठ जगह घेरेमें 'स्वा-य स्वाय' सफेद गगका गिखा हुआ है । फिर ऐसा मोचे कि यह वायु उस कम व गरीरकी राखको उड़ा रही है व आत्माको साफ कर रही है ऐसा ध्यान करे ।

(४) वारुणी या जल धारणा ।

फिर वही ध्यानी विचार करे कि आकाशमें मेघोंके समूह आगए बिजनी चमकने लगी, बाटल गरजने लगे और खूब जोरसे पानी बरसने लगा । अपनेका बीचमें बैठा विचारे, अपने ऊपर अर्ध चन्द्राकार पानीका मण्डल विचारे तथा प प प जलके बीजाक्षरसे लिखा हुआ चिन्तवन करे और यह मोचे कि यह जल मेरे आत्मापर लगे हुए धूलको साफ कर रहा है—आत्मा त्रिकुल पवित्र हो रहा है ।

(५) तत्त्वरूपवती धारणा ।

फिर वही ध्यानी चितवन करे कि अब मैं मिद्धसम सर्वज्ञ चोतराग परम निर्मल कर्म व गरीररहित माय चैतन्यात्मा हूँ, पुण्याकार चैतन्य धातुकी बनी शुद्ध मूर्तिके समान हूँ, पूर्ण चन्द्र-माके समान ज्योतिरूप देदीप्यमान हूँ ।

यह पिंडस्थ ध्यानका स्वरूप है । इनमेंसे हरएक धारणाका क्रममें अभ्यास करे । जब पाँचोंका अभ्यास होजावे तब हर दफे जब ध्यान करे तब उन पाँचों धारणाओंके द्वारा पिंडस्थ ध्यान को करे । अन्तमें देर तक शुद्ध आत्माका अनुभव करे । यह ध्यान वास्तवमें कर्मोंको जलाता है और आत्मीक आनन्दका

देनेवाला है । पंडित जयचन्दजीने कहा है—

चौपाई-या पिंडस्थ ध्यानके माहि, देह विषे चित आत्म ताहि ।
चित्तवै पच्च धारणा धारि, निज आधीन चित्तको पारि ॥

(२) पदस्थ ध्यानका स्वरूप ।

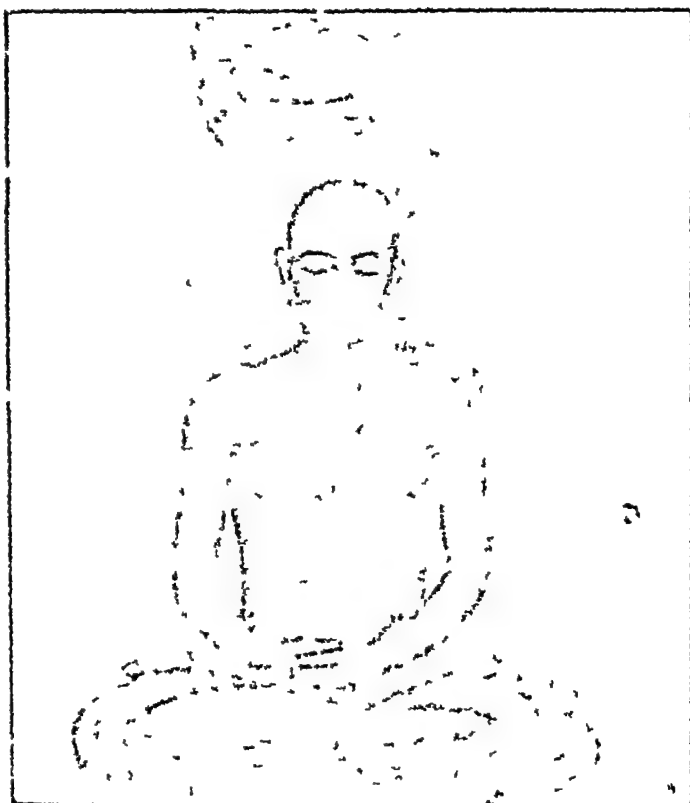
पदान्यालम्ब्य पुण्यानि योगिभिर्यद्विधीयते ।

तत्पदस्थ मत ध्यान विचित्रनयपारगै ॥१॥

भावार्थ—पवित्र पदोके सहारेसे जो ध्यान योगियोंके द्वारा किया जाता है वह पदस्थ ध्यान है ऐसा ज्ञानियोंने कहा है । पदोके सहारे शुद्ध आत्मा अरहत या सिद्ध आदि या उनके गुणों का ध्यान करना सो पदस्थ ध्यान है । किसी नियत स्थानपर पदोको विराजमान करके उनको देखते हुए चित्तको जमाना तथा उनका स्वरूप बीच बीचमें विचारते रहना । श्रद्धान यह रखना कि हम शुद्ध होनेके लिए शुद्धात्माओंका ध्यान कर रहे हैं । इसके लिए अनेक पदोका ध्यान श्री ज्ञानार्णवजीमें कहा है । यहाँ कुछ मन्त्र बताए जाते हैं—

(१) वर्णमातृका मन्त्र ।

ध्यान करनेवाला अपनी नाभिमें जमे हुए एक सोलह पत्तों के कमलको सफेद रंगका चितवन करे इनपर अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अ अ इन १६ स्वरोंको पीले रंगका लिखा हुआ व क्रमसे पत्तोंपर घूमता हुआ विचारे, फिर हृदय-स्थानमें चौबीस पत्तोंके कमलको सफेद रंगका विचारे । उसकी मध्यकी कर्णिकाको लेकर पन्चीस स्थानोंपर पन्चीस व्यंजन पीले रंगके लिखे—

११—वायु धारणा ।

ज्ञानमय आत्मा विचारती है कि वायु वेग से चल रही है ।
अरीर रूपी शरीर को पछा रही है, और अरीर-प्रमाण आत्मा
आत बिटा है ।

१० - जल धारणा ।

क म ग घ ङ, च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण न य द ध न, प फ
ब भ म । फिर गुह्यमें स्थिति आठ पत्रोंके सफेद कमल पर पीने
रगोंके आठ छद्मोंको लिखे व भ्रमण करता हुआ विचारे । वे
हैं—य न न उ म प न ह ।

उस तरह श्रीनो यमनाको देखता रहे व मनमें श्रद्धा रखने
कि ये मन्त्र भूतजानके मन्त्र स्रक्षर हैं, मैं जिनवाणीका ही ध्यान
करता हूँ ।

(२) मन्त्रराज—हं

यह माधान् परमात्माको व चौबीस तीर्थंकरोंको याद दिलाने
वाला है । पहले इनके दोनों भीतोंके बीच चमकता हुआ जमा-
कर देखें फिर यह मुखमें प्रवेश करके प्रभुत्वको भगता हुआ,
फिर नेत्रोंकी पलकोंको छूना हुआ, मस्तिष्कके कैगोपर चमकता
हुआ फिर चंद्रमा व नूरोंके विमानोंको छूना हुआ तथा ऊपर
स्वर्गादिको लाघ कर आता है और मोक्ष स्थानमें पहुँच जाता
है । इस तरह भ्रमण करता हुआ ध्यावे ।

(३) प्रणव मंत्र ॐ या श्रीम् ।

हृदयमें सफेद रंगका कमल विचार करे, उसके मध्यमें ॐको
चंद्रमाके समान चमकता हुआ ध्यावे । इस कमलके आठ पत्रों
पर तीनपर १६ स्वर या पाँचपर २५ व्यंजन लिखकर चमकता
हुआ ध्यावे । इस तरह ३३ अक्षरसे वेष्टित ॐका ध्यान करे ।
उस चमकते हुए ॐको नीचेके स्थानोपर भी विराजमान करके
ध्यान करे । श्रद्धान रख्ये कि यह मन्त्र अरहतसिद्ध आदि पाँच
परमेष्ठीका वाचक मन्त्र है, ध्यान करता हुआ मध्यमें इनके गुणों
का भी चिंतन कर सकता है ।

दश स्थान—(१) मस्तक, (२) ललाट या माथा, (३) कान, (४) नेत्र (५) नाककी नोक, (६) दोनों भौंहोंका मध्य भाग, (७) मुख, (८) तालु, (९) हृदय, (१०) नाभि ।

(४) णमोकार मन्त्र ।

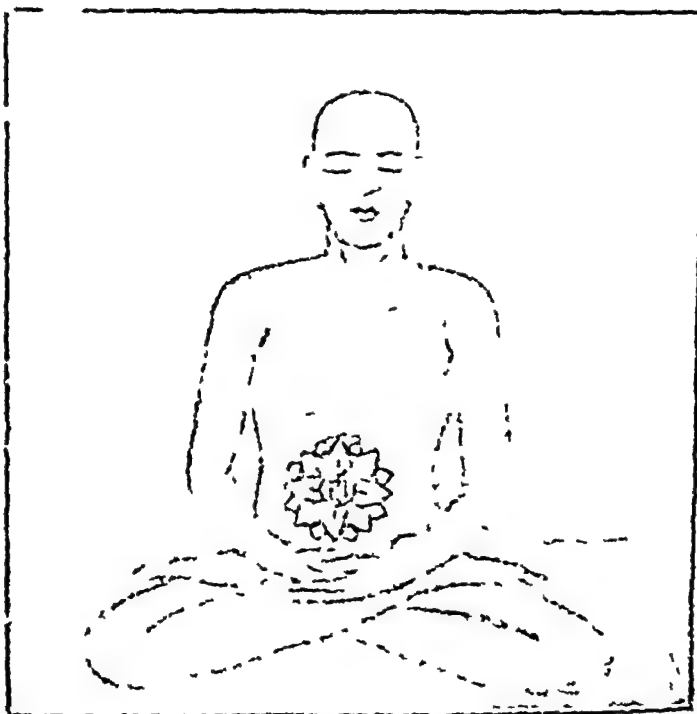
हृदयस्थानमें चंद्रमाके समान चमकता हुआ आठ पत्रोंका कमल विचारे । उसके मध्यके कर्णिकाके स्थानमें “णमो अरह-
ताण” को चमकता हुआ ध्यावे । फिर चार दिशाओंके चार पत्रों पर पूर्वपर “णमो सिद्धाण” पश्चिमपर “णमो आइरियाण” उत्तरकी तरफ “णमो उवज्झायाण” और दक्षिण की तरफ “णमो लोए सव्वसाहूण” विराजमान करके क्रमसे ध्यावे । फिर चार कोनोंके पत्तोंपर क्रमसे “सम्यग्दर्शनाय नमः” “सम्यग्ज्ञानाय नमः” “सम्यक्चारित्र्याय नमः” “सम्यग्गतपसे नमः” इन चार पदोंको ध्यावे । नौ पत्तोंको क्रमवार बदलता हुआ ध्यान करता रहे । बीच २ में स्वरूपचिन्तन करता रहे ।

(५) पञ्च परमेष्ठी ध्यान ।

अ, सि, आ, उ, सा, ये पाँच अक्षर पाच परमेष्ठियोंके प्रथम अक्षर हैं, इनको चंद्रमाके समान चमकता हुआ पाच स्थानोंपर पाँच कमलोंके मध्यमें स्थित ध्यावे ।

- (१) नाभिकमलके मध्यमें अ ।
- (२) मस्तकके कमलमें सि ।
- (३) कण्ठके कमलपर आ ।
- (४) हृदयके कमलपर उ ।
- (५) मुखके कमलपर सा ।

४—चिन्टु धारणा ।

मेरे नाभि कमल में जो गिना हुआ पत्ते हैं उनमें हर एक पत्ते पर पीछे रंग के चिन्टु हैं, जो हर एक पत्ते पर गारुड-२ है। बीच के भाग में भी १० हैं और बीच में ही स्थिर हैं। यही मूल में है। मैं चिन्टु के ऊपर चिन्टु रंग कर चप करता हूँ। मेरा मन्त्र है म्वाहा २ ।

इस पदस्थ ध्यानमें अन्त्यात्ममें भी बिना मन्त्र विनागीमें मन कर धर्मध्यानमें सम्मिलित होता है । इसका अन्त्यात्म करना परम हिप्पारी है । और भी बहुतसे मन है जिनका ध्यान श्री जाना जेवमें मान्य होकरता है । पंडित जयचरजी कहते हैं -

प्रधान पदको अर्थ रूप ले ध्यानमें ।

जें ध्यावे हम मन्त्र रूप इकतानमें ॥

ध्यान पदस्थ नु नाम कहो मुनिगजने ।

जे वामे ही तीन नर निज राजने ॥

(३) रूपस्थ ध्यान ।

अर्द्धन भगवानका स्वस्वपमें न मन होकर उपाय ध्यान करना मो न्याय्य ध्यान है । इसी पर नीचेरक्तो - अर्द्धन, पार्द्ध, नेमि या महापौराही विचार । उपाय नीचे प्रमाण प्याये ।

(१) समस्तधर्मके श्री मन्त्रमें १२ नभावे है, उांमें चार प्रकारके देव, दक्षिणा, मुनि पायिता मानव व पशु नयं वंठे हैं, तीन पटनी पर गंधहुटी है उममें गतीक्षा चार धनुष ऊंचे श्री अर्द्धन प्रभ पद्यानन विराजमान है ।

(२) जिनका परमोदायित परीर कीटि नुयंकी ज्योतिकों मन्त्र करनेवाता है, जिनमें माग आदि नाग धातुएँ नहीं हैं । परम धृष्ट स्तधनु चमक रहा है ।

(३) प्रभु पाम मात, स्वस्व मग्न विराजमान है, जिनके नयं पगीरमें वीतरागता भक्तक रही है ।

(४) श्री अर्द्धन भगवानके क्षुधा, तृषा, रोग, दोष, चित्ता, रागद्वेष, जन्म, मरण आदि अठारह दोष नहीं है ।

(५) जिनके ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयसे अनतज्ञान प्रगट हो गया है, जिनसे सर्व लोक अलोकको एक समयमे जान रहे हैं । दर्शनावरणीय कर्मके क्षयमे अनतदर्शन प्रगट होगया है जिनसे लोकालोकको एक समयमे देख रहे हैं । मोहनीय कर्मके क्षयसे क्षायिक मय्यग्दर्शन व यथान्यात चारित्र या वीतरागत्व प्रगट हो रहा है । अन्नगय कर्मके क्षयसे अनतवीर्य, अनतदान, अनत-लाभ, अनतभोग, अनत उपभोग प्रगट हो रहे हैं अर्थात् नव केवल लब्धियोंसे त्रिभूषित हैं । अननलाभ शक्तिके प्रगट होनेसे प्रभुके परमौदारिक शरीरको पुष्ट करनेवाली आहारक वर्णणाँ स्वयं शरीरमे मिलती रहती हैं जिससे माधारण मानवोकी तरह उनको ग्रास लेकर भोजन करनेकी जरूरत नहीं पड़ती है ।

(६) जिस प्रभुके आठ प्रातिहार्य गोभायमान हैं—(१) अति मनोहर रत्नमय सिंहासनपर अन्तरीक्षविराजमान हैं, (२) करोड़ो चद्रमाकी ज्योतिको मद करनेवाला उनके शरीरकी प्रभाका मण्डल उनके चारो तरफ प्रकाशमान हो रहा है, (३) तीन चद्रमा के समान तीन छत्र ऊपर शोभित होते हुए प्रभु तीन लोकके स्वामी हैं, ऐसा झलका रहे हैं । (४) उसके समान अति श्वेत चमरोको दोनो तरफ देवगण ढार रहे हैं, (५) देवोंके द्वारा कल्पवृक्षोंके मनोहर पुष्पोंकी वर्षा हो रही है, (६) परम रमणीक अगोत्रवृक्ष गोभायमान है उसके नीचे प्रभुका सिंहासन है, (७) दुःखि वाजोंकी परम मिष्ट व गभीर ध्वनि हो रही है, (८) भगवानकी दिव्यध्वनि मेघ गर्जनाके समान हो रही है जिसको सर्व ही देव, मनुष्य, पशु अपनी २ भाषामे समझ रहे हैं ।

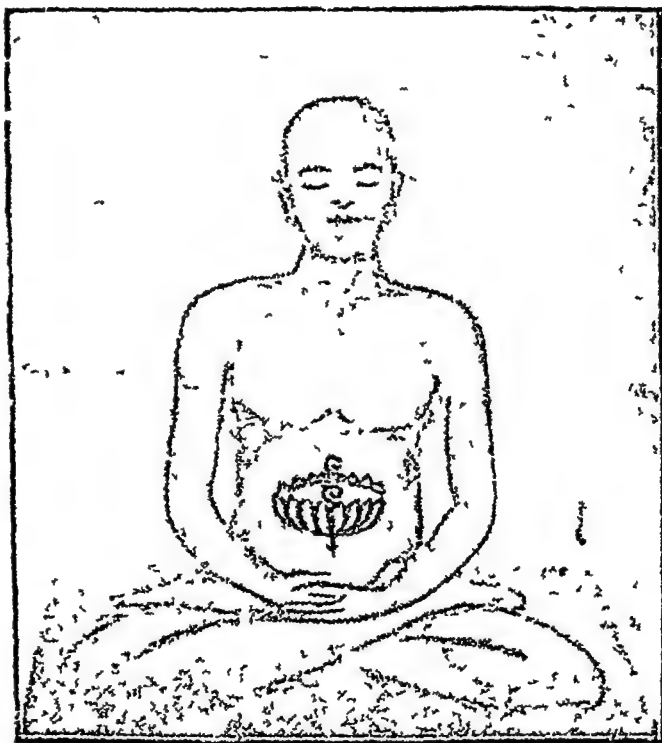
(७६) मयोगिजिन, (७७) परमनिर्जराहृद्, (७८) परममवगुपति, (७९) आन्त्रनिर्वाणक, (८०) शुद्धजीव, (८१) गणधरनायक, (८२) मुनिगणश्रेष्ठ, (८३) तत्त्ववेत्ता, (८४) आत्मरमी, (८५) मुक्तिनारिभर्ता, (८६) परमवैरागी, (८७) परमानन्दी, (८८) परमतपस्वी, (८९) परमक्षमावान, (९०) परमसत्यधर्माहृद्, (९१) परमशुचि, (९२) परमत्यागी, (९३) अदभुतब्रह्मचारी, (९४) शुद्धोपयोगी, (९५) निरालम्ब, (९६) परमस्वतन्त्र, (९७) निर्वार, (९८) निर्विकार, (९९) आत्मदर्शी, (१००) महाऋषि इत्यादि ।

इसतरह विचार करके उनके परमवीतराग स्वतृपमे ही अपने मनको जोड़देवे । बार बार देखकर उनमें प्रेमालु होजावे । ऐसा विचारते विचारते वह द्वैतभावसे अद्वैतमें आजावे अर्थात् अपने आत्माको ही सर्वज्ञ व अरहत मानने लगजावे जैसा कहा है—

एष देव स सर्वज्ञ सोह तद्रूपता गत ।

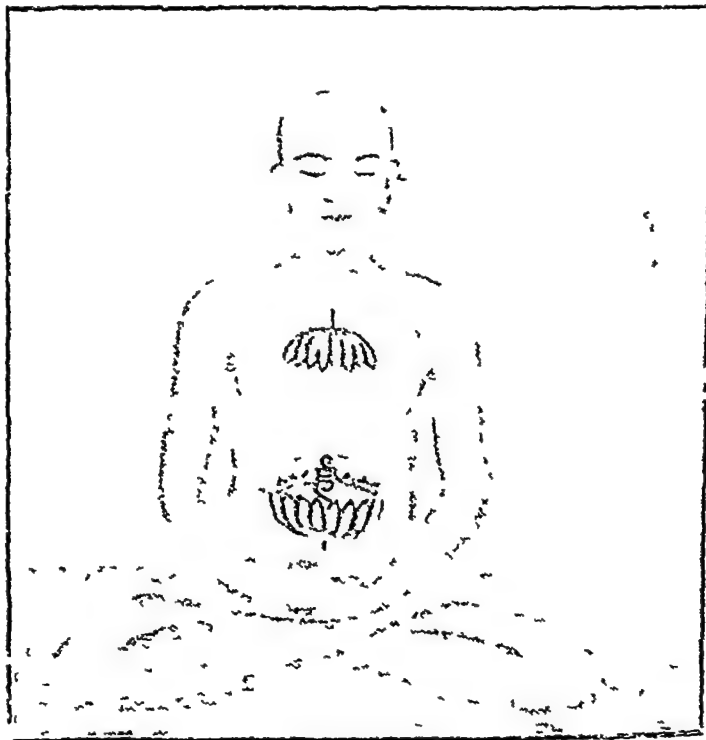
तस्मात्स एव नान्योह विश्वदर्शीति मन्यते ॥४३॥

भावार्थ—जिस समय सर्वज्ञ स्वरूप अपनेको देखता है उस समय ऐसा मानता है कि जो देव है वही मैं हूँ, जो सर्वज्ञ है वही मैं हूँ, जो आत्मस्वरूपमें लगा है वही मैं हूँ, सर्वज्ञ देखनेवाला जो कोई है वह मैं ही हूँ, मैं और कोई नहीं हूँ इसतरह मैं ही साक्षात् अरहन्त स्वरूप वीतराग परमात्मा हूँ ऐसी भावना करके उसीमें स्थिर होजावे । यह अरहतके स्वरूपके द्वारा निज आत्माका ध्यान है जिसको रूपस्थ ध्यान कहते हैं । पंडित जयचन्दजी कहते हैं—

५—४ ।

जो नाभि-कमल में विराजमान है, वो प्रकाशमान चमक रहा है। मैं उसी में अपने मन को रोकता हूँ। और विचारता हूँ कि शरीर भर में प्रकाश हो रहा है।

६--कर्मरूपी कमल ।

मेरी आत्मा के सग आठ कर्म अतन काल से लगे है । ये ही मेरे ज्ञान को ढाँकते है । मैं उनको कमल के रूप में एकत्र कर हृदय-स्थान में स्थापन कर भावना रूपी ध्यान की अग्नि में उन्हें जलाना चाहता हूँ ।

सोरठा—सर्व विभव युत जान, जे ध्यावैं अरहतकू ।

मन वश करि सत मान, ते पावैं तिस भावकू ॥

(४) रूपातीत ध्यान ।

इस ध्यानमे सिद्धोंके गुणोंको विचारता हुआ अपने आपको ही सिद्ध माने, पहले सिद्धके स्वरूपको विचारे कि वह अमूर्तीक, चैतन्य, पुरुषाकार, परम कृतकृत्य, परमशांत, निष्कल, परम शुद्ध, आठ कर्मरहित, परम वीतराग, चिदानन्दरूप, सम्यक्तादि आठ गुण सहित, परम निर्लेप, परम सतोषी, स्वरूपमग्न, स्फटिकमणिमयी निर्मल निरजन, निर्विकार व लोकाग्र विराजमान हैं । फिर विचारते अपने आत्माको ही सिद्धरूप मानकर ध्यावे कि मैं ही परमात्मा हूँ, सर्वज्ञ हूँ, सिद्ध हूँ, कृतकृत्य हूँ, विश्वलोकी हूँ, निरजन हूँ, स्वभावस्थिर हूँ, परमानन्दभोगी हूँ, कर्मरहित हूँ, परमवीतरागी हूँ, परम शिव हूँ, तथा परमब्रह्म हूँ । इस तरह अपने स्वरूपमे गुप्त होजावे ।

जहा एकदम सिद्ध परमात्माका ध्यान करते २ द्वैतसे अद्वैत मे रम जावे, आपको ही सिद्ध सम शुद्ध भावे व उसीमे तन्मय हो जावे सो रूपातीत ध्यान है । जैसा पंडित जयचंदजीने कहा है—

दोहा—सिद्ध निरजन कर्म विन, मूरति रहित अनन्त ।

जो ध्यावैं परमात्मा, सो पावैं शिव सन्त ॥

इस तरह जो ध्यानका अभ्यास करना चाहे उसको निश्चल आसनसे होकरके पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ या रूपातीत इनमेसे चाहे जिस ध्यानको ध्यानेका अभ्यास करे । परन्तु एक ध्यान

१३—शुद्ध भावना

ज्ञानी आत्मा विचारता है। कि आत्मा के जो अनादि काल में आठ र्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि लगे हैं, और उन्हीं के कारण अनेक गरीब वारण कर बैठकर रह या, वे सब जल कर भस्म हो गए हैं। और शुद्ध जल से धोकर आत्मा साफ हो गया है। अब में शुद्ध निर्विकार आत्मा स्फटिक के समान है। में उसी में भग्न है।

तथापि नहकारी कारण किसीके होसकता है ऐसा जानकर
यहां कुछ वर्णन जानार्णवजीके अनुसार किया जाता है ।

तीन प्रकार के प्राणायाम है । (१) पूरक, (२) कु भक,
(३) रेचक ।

(१) तालुके छेदसे या बारह अ गुल पर्यंतमे पवनको खींच-
कर अपने शरीरमे भरना मो पूरक है ।

(२) उग खींचे हुए पवनको नाभिके स्थानपर रोके, नाभि
से अन्य जगह न चलने दे । जैसे घड़ेको भरते है वैसे भरे सो
कुम्भक है ।

(३) उसी पवनको अपने कोठेसे धीरे २ बाहर निकाले नां
रेचक है ।

अभ्यास करनेवालेको पवनको भीतर लेकर धामनेका फिर
धीरे २ बाहर तालुके द्वारा ही निकालनेका अभ्यास करना
चाहिए जो अधिक देर तक याम सकेगा वह मनको अधिक रोक
सकेगा । नाकमे काम न लेकर तालुसे ही खींचना व तालुसे ही
बाहर निकालना चाहिये । इसका अभ्यास गुली हुई स्वच्छ
हवामे करना उचित है, तब शरीरको बहुत लाभ होता है । जैसे
नाभिके कमलमे पवनको रोका जावे वैसा हृदयकमलके वहां भी
रोका जासकता है ।

प्राणायाममे चार मडल पहचानने चाहिये—(१) पृथ्वी-
मडल, (२) जलमडल, (३) पवन मडल, (४) अग्निमडल ।

(१) पीले रंगका चौकोर पृथ्वीमडल है । जब नाकके छेद
को पवनसे भरके आठअ गुल बाहर तक पवन मद मद निकलता
रहे तब पृथ्वीमडलको पहचानना चाहिये । यह पवन कुछ ऊष्ण
होती है ।

(२) आधे चन्द्रमाके समान मफेद वर्ण जलमण्डल है । इस मण्डलने पवन शीघ्र नीचेकी तरफ उड़कको लिये ही १० अंगुल बाहर तक बहती है ।

(३) नीले रंगका गोल पवनमण्डल है । इसमें पवन नव तरफ बहती हुई ६ अंगुल तक बाहर आवे । यह उष्ण व शीत दोनों तरहकी होती है ।

(४) अग्निके फुलियेके रंग समान तीनकौनके आकार अग्नि मण्डल है । इसमें पवन ऊपरको जाना हुआ चार अंगुल तक बाहर आवे । यह उष्ण होती है ।

नाकके स्वर दो हैं, बाई तरफके ध्वानको चद्र व दाहिनी तरफके ध्वानको सूर्य कहते हैं । एक मासके शुक्लपक्षकी पड़वा (प्रतिपदा), दूज व तीज इन तीन दिन प्रातः काल वामस्वर या चद्रस्वर चलना शुभ है फिर तीन दिन प्रातः काल दाहिना फिर तीन दिन प्रातः काल बाया इत्तरह १५ दिन तक बदलता रहता है ।

कृष्णपक्षकी प्रतिपदा, दूज या तीजको प्रातः काल दाहिना या सूर्य स्वर चलना शुभ है । फिर तीन तीन दिन प्रातः काल स्वर बदलता रहे । यदि इससे विरुद्ध स्वर चले तो अशुभ जानने चाहिए । तौ भी एक स्वर नाककी बाई तरफका या दाहिनी तरफका बराबर २॥ घडी या एक घटे तक चलता रहता है फिर वह दूसरे दाहिनी या बाई तरफका होजाता है । किनी आचार्यने २४ घटेमे १६ बार पवनका पलटना लिखा है ।

ऊपर कहे हुए पृथ्वी आदि चारमण्डलके पवनको पहचानने के लिए दूसरी रीति यह है कि अपने कानोको दोनों हाथके

अगूठोंसे बन्द करे, तब ही आखोंको अ गूठेके पासको अ गुलियो ने और नाकको मध्यमा अ गुलियोसे व मुखको शेष दो अ गुलियोंसे बन्द कर मनके द्वारा देखे तो बिन्दु दिखलाई पड़ेंगे, वे यदि पीले दीखें तो पृथ्वीमण्डल नमस्कृता, यदि सफेद दीखें तो जल मण्डल नमस्कृता, यदि लाल दीखें तो अग्निमण्डल और जो काले दीखें तो पवनमण्डल नमस्कृता चाहिये । इन चार मण्डलोंमेंसे जब पृथ्वीमण्डल व जलमण्डल हो तब शुभकार्योंको अर्थात् ध्यान स्वाध्यायस्वरमें निकलते हो तो कार्योंकी सिद्धि वतानेवाले होते हैं । अग्नि व पवनमण्डल दाहिनी तरफसे वहें तो अशुभ सूचक है अग्नि व वायुमण्डल यदि बाईं तरफसे वहें अथवा पृथ्वी व जल मण्डल यदि दाहिने तरफसे वहें तो मध्यम फलके सूचक है ।

वाएँ स्वरको हितकर व दाहिने स्वरको अहितकर बताया है । जैसे—

अमृतमिव मर्चगात्र प्रीणयति शरीरिणां ध्रुव वामा ।

क्षपयति तदेव शश्वद्वहमाना दक्षिणा नाडी ॥४४॥

वामा मुधामयी जेया हिता शश्वच्छरीरिणाम् ।

महर्त्री दक्षिणा नाडी समस्तानिष्टमूचिका ॥४३॥

भावार्थ—प्राणियोंके वायाँ स्वर चलता हुआ अमृतके समान सर्व शरीरको तृप्त करता है तथा दक्षिण स्वर चलता हुआ शरीरको क्षीण करनेवाला है, प्राणियोंको वायाँ स्वर हितकारी है अमृतके समान है जब कि दाहिना स्वर अनिष्टका सूचक है । यदि किसीका स्वर बदलना हो तो जो स्वर चलता हो उधरके अ गको व स्वरको दावै तो दूसरी तरफका स्वर चलने लगेगा ।

स्वरोके द्वारा हं मनके ध्यानकी विधि नीचे प्रकार है इसमें स्वर गुप्त होता है । पहले नाभिके कमलके मध्यमें हंको चंद्रमा के समान चमकता हुआ विचारें । फिर उन्नीको विचारें कि दाहने स्वरमें बाहर निकाला और चमकता हुआ आकाशमें ऊपरको चला गया फिर लीटा और बाएँ स्वरमें भीतर प्रवेश करके नाभिकमलमें ठहर गया । इस तरह बारबार अभ्यास करके हंको घुमाकर नाभिकमलमें ठहराना चाहिए ।

विशेष कथन श्री जानार्णवमें ग्रन्थ देखकर जानना चाहिये । पूरक, कुम्भक, रेचकता अभ्यास खुली हवामें करनेसे शरीरकी शुद्धि व मनको रोकनेका साधन मिलना है । इतना ही उपयोग नमस्कृत किन्नी जानकार विद्वानकी मददसे प्राणायामका अभ्यास करना चाहिये ।

इस तत्त्व ध्यानका कुछ स्वरूप मोक्षार्थी व आत्मानन्दके ध्यानसे जीवोंके हितार्थ लिखा गया है । इन्ने पढ़कर भव्यजीव अवश्य निरंतर ध्यानका अभ्यास करो । अभ्यासमें अवश्य ध्यान की निद्रि होजाती है । यह तत्त्वभावना ग्रन्थ परम हितकारी है जो मनन करे गे परम लाभ पावेंगे । इति ।

मिती आसीज वदी ५ गुरुवार वीर स० २४५४ विक्रम
स० १९८५ ता० ४ अवद्वर १९२८ । ब्र० सीतल ।

॥ ॐ ॥

श्री अमितगतिसूरिविरचित—

सामायिक पाठ ।

(हिन्दी छदानुवाद सहित)

सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोद

क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।

माध्यस्थ्यभाव विपरीतवृत्तौ

सदा ममात्मा विदधातु देव ॥१॥

हे जिनेन्द्र ! मव जीवनसे हो मैत्री भाव हमारे ।

दुःख दर्द पीडित प्राणिन पर कर दया हर वारे ॥

गुणधारी नःपुरुषन पर हो हर्षित मन अधिकारे ।

नही प्रेम नहि द्वेष वहाँ विपरीत भाव जो धारे ॥१॥

शरीरत कर्तुं मनन्तशक्ति

विभिन्नमात्मानमपास्तदोषम् ।

जिनेन्द्र कोपादिव खट्गर्ग्यष्टि,

तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति ॥२॥

हे जिनेन्द्र ! अब भिन्न करनको इस शरीरसे आतम ।

जो अनन्त शक्तीघर सुखमय दोषरहित ज्ञानातम ॥

शक्ति प्रगट हो मेरेमे अब तव प्रसाद परमातम ।

जैसे खड्ग म्यानसे काढत अलग होत तिमि आतम ॥२॥

दुःखे सुखे वैरिणि बन्धुवर्गे

योगे वियोगे भवने वने वा ।

निराकृताशेषममत्वबुद्धे

सम मनो मेस्तु सदापि नाथ ॥३॥

दुःख मुखोमे, शत्रु मित्रमे, हो समान मन मेरा ।
वन मंदिरमे लाभ हानि मे हो समता का डेरा ॥
सर्व जगतके थावर जगम चेतन जड उलभेरा ।
तिनमे ममत करू नहि कवहूँ छोड़ मेरा तेरा ॥३॥

मुनीश ! लीनाविव कीलिताविव

स्थिरौ निषाताविव विम्बिताविव ।

पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठता सदा

तमोधुनानौ हृदि दीपकाविव ॥४॥

हे मुनीश ! तव ज्ञानमयी चरणोको हियमे ध्याऊँ ।
लीन रहे, वे कीलित होवे, थिर उनको बिठलाऊँ ॥
छाया उनकी रहे सदा मय अंगुण नष्ट कराऊँ ।
मोह अंधेरा दूर करनको रत्न दीप नम भाऊ ॥४॥

एकेन्द्रियाद्या यदि देव देहिन ,

प्रमादत सचरता इतस्तत ।

धना विभिन्ना मिलिता निपीडिता,

तदस्नु मिथ्या दुर्गुणित तदा ॥५॥

एकेंद्री दोहेंद्री आदिक, पंचेंद्री पर्यन्ता ।
प्राणिन को प्रमादवश होके उन उन में बिचरता ॥
नाश निम्न दुःखित होने हो भेने कर कर गन्ता ।
नो मय दुःखान्न नून नमप दूर होत नगगन्ता ॥५॥

विमुक्तिमार्गप्रतिकूलवर्तिना

मया कपायाधवशेन दुर्धिया ।

चारित्रशुद्धेर्यदकारि लोपन

तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृत प्रभो ॥६॥

रत्नप्रय मय मोक्षमार्ग ने उलटा चलकर मैंने ।

तज विवेक इन्द्रियवश होके अर कपाय याचीने ॥

सम्यक् व्रत चारित्र शुद्धि का किया लोप हो मैंने ।

मो नव दुष्कृत पाप दूर हो शुद्ध किया मन मैंने ॥६॥

विनिन्दनालोचनगर्हणरह,

मनोवच.कायकपायनिर्मितम् ।

निहन्मि पाप भवदुःखकारण

भिषग्विष मन्त्रगुणैरिवाखिलम् ॥७॥

मन वच काय कपायन के वश जो कुछ पाप किया है ।

है मसार दुःख का कारण ऐसा जान लिया है ॥

निन्दा गहाँ आलोचन से ताको दूर किया है ।

चतुर वैद्य जिम मन्त्र गुणों से विष सहार किया है ॥७॥

अतिक्रम यद्विमतैर्व्यतिक्रम

जिनातिचार मुचरित्रकर्मण.

व्यधादनाचारमपि प्रमादत

प्रतिक्रम तस्य करोमि शुद्धये ॥८॥

अतिभृष्ट हो हे जिन ! मैंने जो अतीकम कर डाला ।

मुआचार कर्मों में व्यतिक्रम अतीचार भी डाला ॥

हो प्रमाद आधीन कदाचित् अनाचार कर डाला ।
शुद्ध करणको उन दोषोके प्रतिक्रम कर्म मम्हाला ॥८॥

अति मन शुद्धिविधेरतिक्रम

व्यतिक्रम शीलवृत्तेर्विलघनम् ।

प्रभोतिचार विषयेषु वर्तन

वदन्त्यनाचारमिहातिसक्तताम् ॥९॥

मन विशुद्धिमे हानि करे जो वह विकार अतिक्रम है ।

शील स्वभाव उलघनकी मति मो जाना व्यतिक्रम है ।

विषयो मे वर्तन होजाना अतीचार नहि कम है ।

स्वच्छदी वनकर प्रवृत्ति सब अनाचार इकदम है ॥९॥

यदर्थमात्रापदवाक्यहीन

मया प्रमादाद्यदि किचनोक्तम् ।

तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी

सरस्वती केवलबोधलब्धिम् ॥१०॥

मात्रा पद अरु वाक्यहीन या अर्थहीन वचनोको ।

कर प्रमाद बोला हो मैंने दोष सहित वचनोको ॥

क्षम्य ! क्षम्य ! जिनवाणि सरस्वति ! शोधो मम वचनो को !

कृपा करो हे मात ! दीजिये पूर्ण ज्ञान रतनोको ॥१०॥

बोधि समाधि परिणामशुद्धि ,

स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्यसिद्धि ।

चिन्तामणि चिन्तितवस्तुदाने

त्वा वदमानस्य ममास्तु

बार बार वन्दू जिन माता । तू जीवन मुखदाई ।
मन चिन्तित वन्दूको देवे चिन्तामणि सम भाई ॥
रत्नत्रय अर ज्ञान समाधी मुद्धभाव इकताई ।
स्वात्मलाभ अर मोक्ष मुखोकी सिद्धी दे जिनमाई ॥११॥

य स्मर्यते सर्वमुनीन्द्रवृन्दै-

यं स्तूयते सर्वनरामरेन्द्रै ।

यो गीयते वेदपुराणशास्त्रै ,

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१२॥

सर्व साधु यति ऋषि श्रीर अनगार जिन्हें सुमरे हैं ।
चक्रधार अर इन्द्र देवगण जिनकी श्रुती करे हैं ॥
वेद पुराण शास्त्र पाठो मे जिनका गान करे हैं ।
परम देव मम हृदय विराजो तुझ मे भाव भरे हैं ॥१२॥

यो दर्शनज्ञानसुखस्वभाव ,

समस्तमसारविकारवाह्य ।

समाधिगम्य परमात्मसज्ज ।

स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१३॥

मवको देखन जानन वाला मुख स्वभाव सुखकारी ।
सब विकारि भावो मे (बाह्य) जिनमे हैं मसारी ॥
ध्यान-द्वार अनुभव मे आवे परमात्म शुचिकारी ।
परमदेव मम हृदय विराजो भाव तुझीमे भारी ॥१३॥

निषूदते यो भवदुःखजाल,

निरीक्षते यो जगदन्तराल ।

योऽन्तर्गतो योगिनिर्गुणोऽत्र

स देवदेवो हृदये ममान्ताम् ॥१४॥

मकल हुआ मनागजाव के जिनने द्रु विदे है ।
लोकानाक पदार्थ माने युगनद् देव निदे है ॥
जो मम भीतर राजन है मुनियोंने ज्ञान निदे है ।
परमदेव मम हृदय-विभाजा मम रम गन विदे है ॥१४॥

विमुक्तिमागं प्रतिपादको यो

यो जन्ममृत्युज्जमानाद्ध्यतीत ।

त्रिलोकलोकी विकलोज्ज्वलद्

स देवदेवो हृदये ननान्ताम् ॥१५॥

मोक्ष मार्ग अयन्तन्मयी जिनका प्रगटावनहारा ।
जनम मरण आदि दुःखोंसे मत्र दोषोंसे न्यारा ॥
नहिं गरीर नहिं कलङ्क कोई लोकालोक निहारा ।
परमदेव मम हृदय विराजो तुन दिन नहिं निलारा ॥१५॥

कोडीकृताशेषगरीरिवर्णा

रागादयो यस्य न भवन्ति दोषा ।

निरिन्द्रियो ज्ञानमयोऽनपाद

स देवदेवो हृदये ममान्ताम् ॥१६॥

जिनको मनारी जीवोंने अपना अर नाना है ।
राग द्वेष मोहादिक जिनके दोष नहीं जाना है ॥
इन्द्रिय रहित सदा अविनाशी ज्ञानमयी जाना है ।
परमदेव मम हियमें निष्ठो करना कल्पाना है ॥१६॥

यो व्यापको विश्वजनीनवृत्ते
सिद्धो विबुद्धो धुतकर्मबन्ध
ध्यातो धुनीते सकल विकार,
स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१७॥

जिसका निमन ज्ञान जगतमे है व्यापक सुखदाई ।
सिद्ध बुद्ध मव कर्म बधसे रहित परम जिनराई ॥
जिसका ध्यान किये क्षण क्षणमे मव विकार मिट जाई ॥
परमदेव मम हियमे तिष्ठो यही भावना भार्द ॥१७॥

न स्पृश्यते कर्मकलङ्कदोषै-
र्यो ध्वान्तमघैरिव तिरमरश्मि ।

निरञ्जन नित्यमनेकमेक,

त देवमाप्त शरण प्रपद्ये ॥१८॥

कर्म मैलके दोष सकल नहि जिसे पग पाते है ।
जमे सूरजकी किरणोसे तम ममूह जाते है ॥
नित्य निरजन एक अनेकी इम मुनिगण ध्याते है ।
उसी देवको अपना लखकर हम शरणा आते है ॥१८॥

विभासते यत्र मरीचिमालि,

न विद्यमाने भुवनावभासि ।

स्वात्मस्थित बोधमयप्रकाश

त देवमाप्त शरण प्रपद्ये ॥१९॥

जिसमे तापकरण सूरज नहि ज्ञानमयी जगभासी ।
बोध भानु सुख शांति सुकारक शोभ रहा सुविकासी ॥

अपने आत्ममे तिष्ठे हे रहित नून मल पामी ।
उसी देवको अपना लखकर शरणा ली भवत्रामी ॥१६॥

विलोक्यमाने सति यत्र विष्टव,
विलोक्यते स्पष्टमिद विविक्तम् ।

गुह्य शिव शान्तमनाद्यनन्त,

त देवमाप्त शरण प्रपद्ये ॥२०॥

जिममे देखत ज्ञान दर्शमे मकल जगत प्रतिभासे ।
भिन्न भिन्न पटद्रव्यमयी गुण पर्ययमय नमतामे ॥
गुह्य शात शिवरूप अनादी जिन अनन्त फटिकासे ।
उसी देवको अपना लखकर शरणा ली मुख भासे ॥२०॥

येन क्षता मन्मथमानमूर्च्छा,
विपादनिद्राभयशोकचिता ।

क्षयोऽनलोनेव तरुप्रपञ्च-

स्त देवमाप्त शरण प्रपद्ये ॥२१॥

जिसने नाश किये मन्मथ अभिमान परिगृह भारी ।
मन विपाद निद्रा भय चिता रती शोक दु खकारी ॥
जैसे वृक्ष समूह जलावत वन अग्नी भयकारी ।
उसी देवको अपना लखकर शरणा ली सुखकारी ॥२१॥

न सस्तरोऽश्मा न तृण न मेदिनी
विधानतो नो फलको विनिर्मित

यतो निरस्ताक्षकषायविद्विष

सुधीभिरात्मैव सुनिर्मलो मत ॥२२॥

(३) व्यवहार निधान गिना पृथ्वी तृणका गवारा ।
 निश्चयने नहि ग्रानन है ये उनमे नाहि कृद्ग नारा)॥
 (उन्मिद्य विषय ट्रेपने गिरहिन ग्रातम प्याता ।
 जानी जीवोंने गुण नकर आसन उने विचारा)॥२२॥

न सस्तरो भद्रनमाधिनाथन,
 न लोकपूजा न च सधमेसनम् ।
 यतस्तोऽध्यात्मरतो भवानिण,
 विमुच्य सर्वमपि बाह्यवासनाम् ॥२३॥

नाहि नाराग कारण हेगा निज गमाधिका भाई ।
 नाहि लोगोने पूजा पाता सध मेल नुखदाई ॥
 रान दिवन निज आतममे तू नीन रहा गुणगार्ड ।
 छोड़ नकल भव रूप वामना निजमे कर उकताई ॥२३॥
 न सन्ति बाह्या मम केचनार्था,

भवामि तेषा न कदाचनाहम् ।
 इत्य त्रिनिष्ठित्य विमुच्य बाह्य,
 स्वस्थ सदा त्व भव भद्र मुक्त्यै ॥२४॥

मम ग्रातम बिन नकल पदारथ नाहि मेरे हांते हैं ।
 मैं भी उनका नाहि हांता हूँ नाहि मे गुण बोते हैं ।
 ऐसा निश्चल जात छोड़के बाहर निज दोते हैं ।
 उन नम हम निज स्वस्थ नन् ने पुक्ति कर्म गोते हैं ॥२४॥

आत्मानमात्मान्यवलोकयमान-
 स्त्व दर्शनज्ञानमयो विशुद्ध ।

एकचिन्तनं ननु यत्र तत्र,

स्वितोपि नाधुनंभने नमाधिम् ॥२४॥

निज आत्ममग्न आत्म हो तो नन पन्म मुहूर्त ।

दशन जानमगी प्रविनाशी पन्म शुद्ध गुणदाई ॥

चाहे जिन छिताने पन् हो हा एताग मुहूर्त ।

जो नागू आपेमे रहने नन नमाधि उन पाई ॥२५॥

एक नदा जाग्यति को ममात्मा

विनिर्मल नाधिगमन्वभाव ।

वहिर्भवा नन्त्यपरे समन्ता

न जाग्यतत कर्मभवा न्वकीया ॥२६॥

(२६ ॥८॥)

मेरा आत्म एक नदा प्रविनाशी गुण नागन है ।

निर्मल केवल जान मयी गुण पूरण अनृतवर है ॥

और सकल जो मुझने बाहर देहादिक नव पर है ।

नही नित्य निज कर्म उदयने बना यह नाटकधर है ॥२६॥

यस्यास्ति नैक्य वपुषापि सार्द्ध

तस्यास्ति किं पुत्रकलत्रमित्रं ।

प्रथक्कृते चर्मणि रोमकूपा

कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ॥२७॥

जिसका कुछ भी ऐक्य नहीं है इन शरीरसे भाई ।

तब फिर उसके कैसे होंगे नारी बेटा भाई ॥

मित्र शत्रु नहि कोई उसका नहि सग तापी दाई ।

तनसे चमड़ा दूर करे नहि रोम छिद्र दिखपाई ॥२७॥

सयोगतो दुःखमनेकभेद,
यतोऽश्नुते जन्मवने शरीरी ।

ततस्त्रिधासौ परिवर्जनीयो,

यियानुना निर्वृतिमात्मनीनाम् ॥२८॥

परके सयोगोमे पड तनधारी बहु दुःख पाया ।

इस समार महावन भीतर कण्ट भोग अकुनाया ॥

मन बन्ध कायाने निश्चयकर सवने मोह छुडाया ।

अपने आत्मको मुक्तीने मनमें चाव लडाया ॥२८॥

सर्व निराकृत्य विकल्पजाल

ससारकान्तारनिपातहेतुम् ।

विविक्तमात्मानमवेक्ष्यमाणो

निनीयसे त्व परमात्मतत्त्वे ॥२९॥

इस ससार महावन भीतर पटकनके जो कारण ।

सर्व विकल्प जाल रागादिक छोटो धर्म निवारण ॥

रे मन ! मेरे देख आत्मको भिन्न परम सुखकारण ॥

जीन होइ परमात्म माही जो भव ताप निवारण ॥२९॥

स्वय कृत कर्म यदात्मना पुरा

फल तदीय लभने शुभाशुभम् ।

परेण दत्त यदि लभ्यते स्फुट

स्वय कृत कर्म निरर्थक तदा ॥३०॥

पूर्व कालमें कर्मबन्ध जैसा आत्मने कीना ।

तैसा ही मुख दुख फल पावे होवे मरना जीना ॥

परका दिया अगर सुख दुख पावे यह बात सहीना ।

अपना किया निरर्थक होवे सो होवे कवहूँ ना ॥३०॥

निजार्जित कर्म विहाय देहिनी,
न कोपि कस्यापि ददाति किंचन ।

विचारयन्नेवममन्यमानस

परो ददातीति विमुच्य ग्रेमुपीम् ॥३१॥

अपने ही बाधे कर्मोंके फलको ज़िब पाते हैं।

कोई किसीको देता नाही ऋपिगण इम गाने हैं ॥

कर विचार ऐसा दृढ मनसे जो आत्म ध्याते हैं।

पर देता सुख दुख यह वुढी नहि चितमे लाते हैं ॥३१॥

यै परमात्माऽमितगतिवन्द्य

सर्वविविक्तो भृगमनवद्य ।

शब्ददधीतो मनसि लभन्ते

मुक्तिनिकेत विभववर ते ॥३२॥

जो परमात्म सर्व दोषसे रहित भिन्न सुखसे है ।

अमितगती आचारज ब्रह्मे मनमे ध्यान करे है ॥

जो कोई नित ध्यावे मनमे अनुभव सार करे है ।

श्रेष्ठ मोक्षलक्ष्मीको पाता आनन्द ज्ञान भरे है ॥३२॥

इति द्वित्रिशतिवृत्तैः, परमात्मानमीक्षते ।

योऽनन्यगतचेतस्को, यात्यसौ पदमव्ययम् ॥३३॥

इन वृत्तीस पदनसे भविजन परमात्म ध्याते हैं ।

मनको कर एकाग्र स्वात्ममे अव्यय पद पाते है ॥

सुखमागर ब्रह्मनके कारण सत अनुभव लाते है ।

“सीतल” सामायिकको पाकर भवदधितर जाते हैं ॥३३॥

(समाप्तोऽयं सामायिक पाठ)

आलोचनापाठ ।

दोहा-वदो पाचो परम गुरु, चौवीसो जिनराज ।

करू शुद्ध आलोचना, सिद्धकरणके काज ॥१॥

सखी छन्द (१४ मात्रा)

सुनिये जिन अरज हमारी । हम दोष किये अति भारी ॥
 तिनकी अब निर्वृतकाजा । तुम गरन लही जिनराजा । २ । इक
 वे ते चउ इद्री वा । मनरहित सहित जे जीवा ॥ तिनकी नहि
 करना धारी । निरदड ह्व घात विचारी । ३ । समरभ ममारैभ
 आरैभ । मनवचतन कीने प्रारैभ ॥ कृत कारित मोदन करिके ।
 क्रोधादि चतुष्टय अरिके । ४ । गत आठ जु इन भेदनतै । अघ
 कीने पर छेदनतै ॥ तिनकी कहू कोलो कहानी । तुम जानत
 केवलज्ञानी । ५ । विपरीत एकांत विनयके । मगय अज्ञान कुनयके ॥
 वश होय घोर अघ कीने । वचतै नहि जात कहीने । ६ । कुगुरुन
 की सेवा कीनी । केवल अदयाकरि भीनी ॥ या विध मिथ्यात
 वढायो । चहु गतिमधि दोष उपायो । ७ । हिमा पुनि भूठ जु चोरी ।
 परवनितासी दृग जोरी ॥ आरैभ परिगह भीने । पन पाप जु
 या विधि कीने । ८ । सपरस रसना ध्याननको । दृग कान विषय
 मेवनको ॥ बहु करम किये मन माने । कछु न्याय अन्याय न
 जाने । ९ । फल पच उदवर खाये । मधु माँस मद्य चित चाये ॥
 नहि अष्ट मूल गुणधारे । सेये कुविसन दुखकारे । १० ।
 दुइवीस अभख जिन गाये । सो भी निशदिन भु जाये ॥ कछु
 भेदाभेद न पायो । ज्यो त्यो करि उदर भरायो । ११ । अनतानु
 बधी सो जानो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो ॥ सज्वलन चाँकरी
 गुनिये । सब भेद जु षोडश सुनिये । १२ । परिहास अरित रति
 शोक । भय ग्लानि निवेद सजोग ॥ पनवीसा जुभेद भये इम ।

उनके वग पाप किये हम । १३। निद्रावश शयन करायो । मुपने
 मधि द्रोप लगायो ॥ फिर जागि विषय बन घायो । नानाविध
 विपफल खायो । १४। आहार निहार विहार । इनमे नहि जतन
 विचार ॥ विन देने घर उठाया । विन शोधा भोजन खाया । १५।
 तब ही परमाद बतायो । बहुविध विकल्प उपजायो ॥ कष्ट
 मुधि बुधि ताहि रही है । मिथ्यामति छाय गई है । १६। मरजादा
 तुम ढिग लीनी । ताहमे दोष जु कीनी ॥ भिन्न २ अब कैसे
 कहिये । तुम जानविषे सब पड्ये । १७। हा हा मैं दुठ अपराधी ।
 त्रमजीवनराशि विराधी ॥ यावरकी जतन न कीनी । उरमे
 करुणा नहि लीनी । १८। पथ्वी बहु खोद कराई । महलादिक
 जागा चिनाई ॥ विन गाल्यो पुन जल टोल्या । पखाते पवन
 विलोल्या । १९। हा हा मैं अदयाचारी । बहु हरितकाय जु
 विदारी ॥ या मधि जिवनिके खदा । हम खाये
 घरि आनदा । २०। हा हा परमाद बसाई । विन देखे अग्नि
 जलाई ॥ तामध्य जीव जो आये । तेह परलोक सिधाये । २१।
 बीघो अन रात पियासो । ईधन विन सोध जलायो ॥ भाडू ले
 जागा बुहारी । चिटीयादिक जीव विदारी । २२। जल छानि
 जिवानी कीनी । सोह पुनि डारि जु दीनी ॥ नहि जलथानक
 पहुचाई किरिया विन पाप उपजाई । २३। जल मल मोरिन
 गिरवायो । कृमि कुल बहु घात करायो । नदियन बिच चौर
 घुबाये । कोसनके जीव मराये । २४। अन्नादिकन शोध कराई ।
 तामैं जु जीव निसराई ॥ तिनका नहि जगन कराया । गलियारे
 धूप डराया । २५। पुनि द्रव्य कमावन काज । बहु आरंभ हिंसा

साजे ॥ कीये तिसनावश भारी । कहुना नहि रच विचारी । २६।
 इत्यादि पाप अनता । हम कीने श्री भगवता ॥ सतति चिरकाल
 उपाई । वानी ते कही न जाई । २७। ताको जु उदय जब
 आयो । नानाविध मोहि सतायो ॥ फल भु जत जिय दुख पावै ।
 वचत कैसे करि गावै । २८। तुम जानत केवलज्ञानी । दुख दूर
 करो शिवथानी ॥ हम तो तुम शरन लही है । जिन तारन
 विरद सही है । २९। इक गाँवपती जो होवै । सो भी दुखिया दुख
 खोवै ॥ तुम तीन भुवनके स्वामी । दुख भेटो अन्तरजामी । ३०।
 द्रोपदिको चीर बढायो । सीताप्रति कमल रचायो ॥ अ जन से
 किये अकामी । दुख भेटो अन्तरजामी । ३१। मेरे अवगुन न
 चितारो । प्रभु अपनो विरद निहारो ॥ सब दोष रहित करि
 स्वामी । दुख भेटहु अन्तरजामी । ३२। इन्द्रादिक पद नहि चाहूँ ।
 विषयनिसे नहि लुभाऊँ ॥ रागादिक दोष हरीजे । परमात्म
 निजपद दीजे । ३३। दो—दोषरहित जिनदेवजी, निजपद दीजो
 मोहि । सब जीवनके सुख बढ़ै, आनन्द मगल होय । ३४। अनुभव
 माणिक पारखी, जोहरि आप जिनन्द । येही वर मोहि दीजिबे,
 चरन सरन आनन्द । ३५।

इति आलोचनापाठ समाप्त ।

प्रशस्ति ।

बोहा-अवध लखनऊ नगरे, अग्रवाल शुभ वस्त्र ।
 मगलसैन सु शास्त्रवित्, धर्मी निर्मल हस । १ ।
 तिन सुत मक्खनलालजी, तीजा सुत हूँ जास ।
 सीतल बत्तिस वय थकी, करत त्याग अभ्यास । २ ।

उन्निस पैतीस विक्रमा, जन्म कार्तिक मास ।
 उन्निस पच्चासी विपे, रहतक बस चौमास । ३ ।
 मंदिर तीन दिगम्बरी, बालक शाला एक ।
 कन्याशाला भी लसै धर्मशाल पुनि एक । ४ ।
 औपधिशाला दो लसै, एक सर्व समुदाय ।
 जोरावरसिहसे चलो, द्वितिय रुग्न सुखदाय । ५ ।
 अग्रवाल जैनी बसै, दो गत घर समुदाय ।
 निज २ मति अनुसार सब, सेवत धर्म स्वभाय । ६ ।
 कपूरचन्द अरु दीपचन्द, तथा जयन्तिप्रसाद ।
 नानकचन्द सु लालचन्द, ज्यामलाल दुखवाद । ७ ।
 रत्नलाल उग्रसेनजी, और जिनेश्वर दास ।
 आदि वकील प्रवीण है, सिह दिवान उदास । ८ ।
 मास्टर है शिवराम बुध, रामलाल विद्वान ।
 इत्यादि सार्धमिमे, किया सु निज कल्याण । ९ ।
 अमितिगती प्राचार्यकृत, तत्त्वभावना ग्रन्थ ।
 सस्कृतसे भाषा लिखी, चलै ध्यानका पथ । १० ।
 नरनारी चित्त दे पढो, समझो अर्थ विचार ।
 मनन करो आत्म लखो, पावो ज्ञान उदार । ११ ।
 श्री जिनेन्द्रके ध्यानसे, होवे आत्म ज्ञान ।
 आत्म मुख नितप्रति रहे, होवे सब कल्याण । १२ ।
 मगल श्री अरहत है, मगल सिद्ध महान ।
 मगल श्री जिनधर्म है, "सीतल" को सुखदान । १३ ।
 ब्र० सीतल । त० ४-१०-२८ ।

इष्टि का विषय।

साधकदशा भी सुद्ध इष्टि के विषयभूत मूल स्वभाव में नहीं है।”

इष्टि का विषय तो त्रिकाली सुद्ध निज ज्ञायक
भगवान है। शुद्ध द्रव्य (निज चैतन्य) अपने ही स्वभाव
(ध्रुवत्व=अपरिणामीद्रव्य) के आलम्बन से जो सम्यग्ज्ञान
ज्ञान-चारीरुप निर्मल साधकदशा-मोक्षमार्ग
सुद्धोपयोग की परिणति, वीतरागदशा-प्रगट हुई, वह
सुद्ध इष्टि के विषयभूत, मूल स्वभाव में नहीं है,
क्योंकि यह तो सब पर्याय है। अन्य अर्थात् द्रव्यस्वभा
के आश्रय से जो दर्शन-ज्ञान और स्वरूपलीनता हुई वह
साधक पर्याय भी सुद्ध इष्टि के विषयभूत मूल
स्वभाव में नहीं है। ऐसा वस्तुस्वरूप है।

देव-शास्त्र-गुरु आदि परद्रव्य, शुभाशुभ विभाव या
परलक्षी शास्त्र ज्ञान तो नहीं परन्तु स्वलक्ष से
प्रगट हुवा समाकेत, शान्ति और आनन्द की
नयाय भी सुद्ध इष्टि का विषय नहीं है।